

پتہ: رائل ایجوکیشنل بک ڈپو، دہلی،

یہ جہان خلیل جہان کے دس مختصر افسانوں کے مجموعہ کا اردو ترجمہ ہے، افسانوں میں مصری ماحول روایات اور طرزِ ادا کا رنگ غالب ہے، ترجمہ کو زیادہ سلیس اور روان ہونے کی ضرورت تھی،

جمال الدین افغانی از جناب سجاد علی صاحب جہم ۱۶ صفحہ قیمت ۲۰

مولانا روم از مولوی عبدالحفیظ صاحب قدوائی نمائی جہم ۲۲ صفحہ قیمت ۳۰

حضرت اسامہ از مولوی صلاح الدین صاحب ندوی جہم ۳۶ صفحہ قیمت ۴۰

حضرت طلحہ از مولوی شیراحی صاحب بکر آبادی ۳۸ " " ۴۰

ناشر مکتبہ قطعات اسلامی نمبر ۴۰ امین آباد پارک لکھنؤ

ان رسالوں میں ان بزرگوں کے مختصر سوانح حیات آسان زبان میں بچوں کے لئے لکھے گئے ہیں، ادارہ تعلیمات اسلام اپنے محدود دائرہ میں بچوں کی تعلیم و تربیت اور دماغی نشوونما کے قابل قدر خدمات انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوششوں کو بار آور فرمائے،

ایک ویران وادی میں پہلا قافلہ از جناب نعیم صدیقی جہم بہ ترتیب: ۳۱، ۳۲، ۳۳

عورت کا خزانہ، اور ۳۱ صفحہ قیمت بہ ترتیب ۴۰، ۴۱، ۴۲

اذانِ دعوتِ حق، تقطیع چھوٹی، لکھائی جی، ناشر، مکتبہ نشاۃ ثانیہ

جنرل گورہ، حیدر آباد دکن،

یقیناً تحریکِ اقامتِ دین کے سلسلہ میں لکھی گئی ہیں، پہلے رسالہ میں ایک ویران وادی میں دین کے احیاء کی تحریک چلانے والے قافلہ کو اترتے دکھایا گیا ہے، عورت کا خزانہ میں عورت کو مغرب نے جان مار کر رکھا کیا ہے اس کو اس کا مقام دکھا کر صحیح راستہ پر آنے کی دعوت دی گئی ہے، اذانِ دعوتِ حق میں حق کی طرف بلایا گیا ہے،

جلد ۶۰ ماہِ محرم الحرام ۱۳۶۶ مطابق ماہِ دسمبر ۱۹۴۶ء

مضامین

معذرت

مقالات

قرآن اور فلسفہ جناب کرم علی الدین صاحب شرفی از بیروت ۴۰۵-۴۲۰

فناوی عالمگیری اور اس کے چند اور مؤلفین جناب مولوی حافظ نجیب صاحب رفیق درہمضین ۴۲۲-۴۳۸

ہندوستان میں علمِ حدیث جناب مولوی ابوبکی ام خالقا نوشہروی ۴۳۹-۴۴۵

بابر بن جیان جناب مولوی سید وحید احمد صاحب ندوی رفیق درہمضین ۴۴۸-۴۵۲

خلاصۃ العروض جناب مولوی سید احمد رضا قادری استاد مدرسہ شمس الہدیٰ ۴۵۲-۴۵۵

تلخیص تبصرہ

اندلس کا اسلامی تمدن "سر" ۴۵۶-۴۶۱

استفسار و جواب

حج کے قدیم مراسم اور حج نبوی قبل ہجرت "س" ۴۶۲-۴۶۳

میزانِ الاعتدال میں ایک حوالہ " ۴۶۳-۴۶۴

ادبیات

ہفتش سہیل جناب اقبال احمد خان صاحب سہیل فلم گروہ ۴۶۵

مسلمانوں سے خطاب جناب سید منظر الدین صاحب ندوی ایک ۴۶۶-۴۶۷

پرنسپل اسلامیہ کالج پانچگام جناب اکرم دھولیوی ۴۶۸-۴۶۹

تصویرات جناب اکرم دھولیوی ۴۶۹-۴۷۰

انہی توبہ جناب ناصر مالیکانوسی ۴۷۰-۴۷۱

مَعْلَمَات

سب اڈیٹر صاحب معارف عرصہ سے وطن گئے ہوئے ہیں، ابھی
تک ان کی واپسی کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اس لیے آخر وقت تک
انتظار کرنے کے بعد مجبوراً دسمبر کا پرچہ بغیر تذرات و مطبوعات وغیرہ کے
ایک جز کم شائع کیا جا رہا ہے، انشاء اللہ آئندہ مہینہ سے پورا پرچہ حاضر خدمت
ہوگا۔

منیجر

مقالہ

قرآن اور فلسفہ

از

جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب، صدر شعبہ فلسفہ جامعہ خٹنا

ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود!

ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں (غالب)

سقراط نے جب فلسفی کو شاہدہ حق کا شیدائی قرار دیا تھا، تو دراصل اس کے ذہن میں

عالم مابعد الطبیعیات کا تصور نہ تھا، بلکہ ان الفاظ سے اس کا مقصود نبی کا وصف بیان کرنا تھا؛ کیونکہ ہم

یہ جانتے ہیں کہ فلسفہ کو اپنے اصطلاحی معنی کے لحاظ سے محض حکمت کی محبت قرار نہیں دیا جاسکتا اصطلاحی

معنی کی رد سے فلسفہ "مدلل علم" ہے نہ کہ خالص بصیرت؛ اور مدلل علم ہی کے معنی میں افلاطون اور ارسطو

نے فلسفہ کو استعمال کیا ہے، اور یہی مفہوم عام طور پر فلسفہ کا لیا بھی جانے لگا ہے،

لیکن فلسفہ کو مدلل علم کہنے سے اس کا سارا مفہوم ادا نہیں ہو جاتا، اس میں شک نہیں کہ اس

وصف کی وجہ سے ہم اس کا امتیاز عام تجربہ سے کرنے لگتے ہیں، کیونکہ عام تجربہ کسی شے کو رد یا قبول

کر لیتا ہے، اس پر غور و فکر نہیں کرتا، یہی وصف فلسفہ کو آرٹ یا فن سے بھی میسر کرتا ہے، کیونکہ فن کا کام

یہ مقالہ حیدرآباد اکادمی کے جلسہ میں پڑھا گیا،

ایجاد یا تخلیق ہے، غور و فکر نہیں! اسی وصف کی وجہ سے ہم فلسفہ اور علم فطرت میں تشابہ پاتے ہیں، کیونکہ ثانی الذکر کا کام بھی فکر و استدلال ہے، وہ بھی مدلل علم قرار دیا جاسکتا ہے تو پھر فلسفہ کو علم فطرت کے طور پر کس طرح کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟

فلسفہ اور سائنس (علوم فطریہ) میں فرق و امتیاز کی دو بنیادی وجوہ ہیں،

(۱) فلسفہ کا موضوع حقیقت کی ناقابلِ تحویل ماہیت ہوتا ہے،

(۲) فلسفہ کا موضوع صرف ایک واقعہ یا واقعات کے ایک مجموعہ کی انتہائی حقیقت نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ کہ موجود ہے، کل وجود کی انتہائی اور ناقابلِ تحویل ماہیت یا حقیقت کا جاننا فلسفہ کا کام ہے، یہ وہ انتہائی حقیقت ہے جس میں پروفسر ہالڈین کے الفاظ میں "باقی تمام چیزیں تو تحویل ہو سکتی ہیں لیکن وہ خود اپنے سوا کسی چیز میں تحویل نہیں ہو سکتی، اور اس کے حدود میں باقی تمام چیزیں تو ادا کی جاسکتی ہیں لیکن وہ خود اپنے سوا کسی اور شے کی حدود میں ادا نہیں ہو سکتی"۔

یہی وہ خصوصیتِ ممتاز ہے جو فلسفہ کو سائنس سے جدا کرتی ہے، فلسفہ کل حقیقت سے بحث کرتا ہے، اس کے برخلاف سائنس مظاہر کے ایک محدود مجموعہ کا مطالعہ کرتی ہے، علاوہ ازیں فلسفہ حقیقت کی ناقابلِ تحویل یا انتہائی ماہیت کو معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کے برخلاف سائنس یہ سوال ہی نہیں اٹھاتی کہ ان مظاہر کی تحویل کسی اور قسم کے مظاہر میں ہو سکتی ہے یا نہیں؟

مثلاً ان سے ہمارے اس اجمالی دعویٰ کی توضیح ہو سکتی ہے، عالمِ فعلیات زندہ خلیہ کی تحقیق کر رہا ہے، اس کا کام یہ دریافت کرنا نہیں کہ آیا اس کی حقیقت مادی ہے یا روحانی، یا بالفاظِ دیگر وہ یہ جاننا نہیں چاہتا کہ غریب کی تحویل مادی توانائی میں ہو سکتی ہے یا شعور میں، وہ ان سوالات کو فلسفی کیلئے چھوڑ دیتا ہے، کہ ان روحانی اور طبی اعمال کی حقیقی ماہیت کیا ہے؟ کیا حقیقت کی تقسیم بالآخر روحانی و مادی حقائق میں کی جاسکتی ہے؟ کیا یہ تقسیم انتہائی اور قطعی ہے، یا پھر روحانی حقیقت کی مادی حقیقت میں تحویل کر دی جاسکتی ہے، کیا فکر و ماغ کی فعلیت کا ایک وظیفہ ہے؟ کیا خود مادی حقیقت

کی تحویل روحانی حقیقت میں ہو سکتی ہے، یا بالفاظِ دیگر مادہ روح ہی کی ایک نگلی یا ظہور ہے؟ وہ ان عمیق سوالات کو فلسفی کے لئے چھوڑ کر خود واقعات کی تحلیل کرنے لگتا ہے، ایک واقعہ کو دوسرے واقعہ سے مربوط کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہونی پیش کو بڑھتی ہوئی رگڑ سے، شرادے کو برقی حلقہ سے، اس کے برخلاف فلسفی ہر واقعہ یا واقعات کے ہر مجموعہ (یا حقیقت کے محدود جزو) کو کل حقیقت سے مربوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پیش نظر محض یہ سوال نہیں ہوتا، کہ ایک واقعہ کی توجیہ دوسرے واقعہ سے کیسے ہو سکتی ہے، بلکہ وہ جاننا یہ چاہتا ہے، کہ ہر واقعہ کا کُل نظام سے کیا تعلق ہے؟ اسی سوال کی تحقیق کی کوشش میں بعض دفعہ اس حقیقت کی یافت ہو جاتی ہے تو حیرت اٹھتا ہے،

حق فاعل و مہرہ خرقی آلات بود تاثیر ز آلت لذ محالات بود

ہستی کہ موثر حقیقی است کیست باقی ہمہ ادہام و خیالات بود (جانی)

بیانِ بالا سے یہ صاف ظاہر ہے کہ فلسفہ کا موضوع بحث انتہائی و ناقابلِ تحویل حقیقت ہے اور وہ کل حقیقت ہے، وجود میں حیثیت کل ہے، اس کو ہم انتہائی "آخر" اس لئے قرار دے رہے ہیں کہ وہ ناقابلِ تحویل ہے، یعنی اس کی تحویل کسی اور آخری یا انتہائی حقیقت میں نہیں کی جاسکتی، کیونکہ وہ کسی اور آخری یا انتہائی حقیقت کا ظہور یا نگلی تعین نہیں، اور اس لئے بھی کہ اس کے ماوراء کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ وہ ہمہ محیط ہے، کُل ہے، جو کچھ بھی موجود ہے، اسی میں شامل و داخل ہے،

ع ہر چہ بینی بدانکہ منظر ادست!

جب فلسفہ کا معرضِ کل مطلق قرار پاتا ہے، جو قطعاً آخر و ناقابلِ تحویل حقیقت ہے، تو فلسفہ تکمیل مراد کا نام نہیں ہو سکتا، بلکہ تلاش و جستجو، سعی و کوشش، طلبِ اجتہاد کا نام ہے، اسی حقیقت کی یافت کے بعد شیخ سینا کی زبان سے نکلا تھا،

دل گرہ دریں بادیہ بسیار نیست یک موئے نہ دانت دلو موئے نیست

اندروں میں ہزار خورشید بتافت

دائر کمال ذرہ راہ نیافت

جرمنی کے مشہور فلسفی اسٹیمپ (Stump) نے اسی لئے فلسفہ کو استفہامی علم (Speculative Science) قرار دیا ہے، اور ولیم جیمز نے مابعد الطبیعیات کی تعریف ہی اس طرح کی ہے کہ وہ سوالات کرنے کی ایک غیر معمولی اور ہمیشہ کو شش کا نام ہے، اور چارلس ڈارون کہتا ہے کہ فلسفہ کوئی تربیت نظریہ نہیں بلکہ ایک حل طلب مسئلہ ہے،

فلسفہ کی ان خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر اس کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے: "فلسفہ عقل و استدلال کے ذریعہ کسی شے کی آخری و انتہائی حقیقت کو دریافت کرنے کی کوشش کا نام ہے"۔ فلسفہ اپنی موزوں ترین شکل میں تمام موجودات کی انتہائی ماہیت کو دریافت کرنے کی سعی کا نام ہے۔ یہ ہے یورپ کے مایہ ناز فلسفیوں کی تحقیق جو فلسفہ کی تعریف و ماہیت کے متعلق زمانہ حال میں کی گئی ہے!

اس تحقیق کی روش سے سائنس کا سارا تعلق عالم مظاہر سے ہے جس کو قرآن کی زبان میں عالم شہادت کہا جاسکتا ہے اور فلسفہ عالم شہادت کی انتہائی حقیقت یا ماہیت کو معلوم کرنا چاہتا ہے جو غیب کا دائرہ ہے، اور جس کو قرآن کی زبان میں عالم غیب قرار دیا جاسکتا ہے،

سائنس کا کام عالم شہادت کے واقعات کا بیان کرنا ہے، جے آدھر سائنس نے دوسرے علماء و سائنس کا تتبع کرتے ہوئے سائنس کی اس طرح تعریف کی ہے کہ یہ واقعات تجربہ کا سادہ سے سادہ الفاظ میں کامل و متواتر بیان ہے، عالم سائنس مظاہر عالم کے ایک مجموعہ کا مطالعہ کرتا ہے، وہ سب سے اول متعلقہ واقعات کو جن کی اس کو تحقیق کرنی ہے، جمع کرتا ہے، پھر ان کی تعریف و تحدید کرتا ہے پھر

لکھنؤ کی کتاب - Persistent Problems of Philosophy (باب اول ص ۱۳۳)

ان کی تحلیل و ترکیب کی طرف توجہ کرتا ہے، پھر ان کا احاطہ کرتا ہے، پھر ان شرائط یا عمل کا مطالعہ کرتا ہے جن کی تحت یہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں، ان کی یکسانیت عمل کا تعین کرتا ہے، یعنی ان کے قوانین عمل کو دریافت کرتا ہے، اور آخر میں ان کو ایک مربوط و مرتب مقالہ کی صورت میں پیش کر دیتا ہے، اہم بیان پر اس کا کام بحیثیت عالم سائنس ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس نے واقعات تجربہ کا سادہ الفاظ میں کامل و منضبط بیان پیش کر دیا، ان کے طرز و وقوع اور طریقہ عمل کو سمجھا دیا، غرض عالم سائنس کا کام اس عالم شہادت سے ہے، اس کی نگاہ واقعات اور مظاہر کی جانب لگی رہتی ہے، اس کی توجہ تجربات کی طرف ہوتی ہے، اشیاء کے باہمی ربط کو وہ دریافت کرتا ہے، ان کے بیان کرنے میں وہ خرم و احتیاط سے کام لیتا ہے، اور اس طرح وہ ان قوانین و عمل کو معلوم کر لیتا ہے جن کے تحت عالم شہادت کے واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں، اس علم سے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، کائنات کی تسخیر میں وہ کامیاب ہوتا ہے اور مستحضر لکھتا ہے فی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے بیان کی عملی تصدیق کرتا ہے،

عالم سائنس کے برخلاف فلسفی کو عالم غیب کی تلاش ہوتی ہے، وہ عالم مظاہر کے ماوراء پہنچ کر حقائق اشیاء کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، حقائق کے انتہائی علوم پر مطلع ہونا چاہتا ہے، اس حقیقت احتیاط کی ماہیت سے واقف ہونا چاہتا ہے، جو انتہائی اور آخری حقیقت ہے، جو اشیاء کا باطن ہے، جو باوجود اشیاء میں شدت ظہور کے غیب لغیب ہے، جس کا علم انسان کے حواس و قیاس و ادراک و فہم و عقل کے لئے مستور ہے!

اس غیب کے علم کی طلب انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس کی جستجو و طلب ہی نے اس کو حیوان سے ممتاز کیا ہے، اس کے تمام علوم و فنون و حکمت و فلسفہ اسی غیب کے یقین اور اس کی بہیم جستجو کا نتیجہ ہیں! اسی غیب کی یافت کی ترپ میں وہ تن کی پرورش کو بھی ایک حقیقہ و دلیل عمل قرار دیتا ہے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے،

ایک دم غم جان بجز غم نان تاکہ در پرورش این تن نادان تاکہ
اندر و طبل شکم و ناسے گلو این رقص زنج بفریب دندان تاکہ (رومی)
لیکن جس غیبوں تک انسان اب تک پہنچ سکا ہے، وہ صحیح معنی میں غیب نہیں، بلکہ ہمارے
عالم شہادت ہی کے ذرا منحنی اور دور افتادہ گوشے ہیں جن کو محض اضافی و اعتباری غیب کہا جاسکتا ہے
غالب نے اس حقیقت کو خوب ادا کیا ہے

بے غیب غیب جس کو بچتے ہیں ہم شہو ہین خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں غم میں!
باقی اعلیٰ اور حقیقی غیب یا غیب الغیب تک انسانی عقل اور ذرائع علم کی رسائی کبھی بھی نہیں ہو سکتی
قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ كُفُوًا (۱) کدو (۱) (۱) محمد) کہ زمین اور آسمانوں میں
والاَرْضِ الْغَيْبِ اِلَّا اللّٰهُ، سوائے اللہ کے کوئی غیب کو نہیں جانتا،
سے قرآن اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے اور
قُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ، (پاج ۱۰) غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے،
پر زور دے کر انسان سے اس کے علم کی قطعی نفی کر رہا ہے!

تاریخ فلسفہ پر ایک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے، کہ فلسفہ میں ادعائی نظامات کے پیش
ہونے کے بعد ہی جب غیب کے کلی دینی علم کا فلسفیانہ دعویٰ کیا ہے، ارتیابیت اور لاادرتیت نے
اُن کے بلند بانگ دعوؤں کی شدت سے تردید شروع کر دی، اور انسانی علم کو عالم شہادت ہی تک محدود
کر دیا! ہیوم نے فلسفہ جدید میں نہایت قوت کے ساتھ یہ واضح کر دیا ہے، کہ انسان کا سارا علم مظاہر
ہی کی حد تک محدود ہے، کیونکہ اس کا دار و مدار تسامات یا اُن کی نقل تصورات پر ہے، لہذا محسوس
ہی کو ہم موجود کہہ سکتے ہیں اور غائب کا ہمیں کوئی علم نہیں ہو سکتا، ہیوم کی ارتیابیت نے کائنات کو
اس کے خواب ادعائیت سے جگایا، اور جاننے کے بعد اس کی تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حقائق اشیاء کا

علم نہ صرف یہ کہ اب تک انسان کو حاصل نہیں ہوا، بلکہ عقل و استدلال کی راہ سے ہمیشہ کے لئے ناممکن محسوس
حقائق اشیاء کو کائنات کی اصطلاح میں ظاہر (Phenomena) کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور
انسانی علم کے اس مقابلہ میں ظاہر یا Phenomena یا قرآن کی اصطلاح میں "عالم شہادت"
تک محدود ہے،

قدیم زمانہ میں اشراتیہ اور جدید زمانہ میں سترتیہ (Stratistic) اور برگسان جیسے فلاسفہ
غیب کے علم کے لئے محاسن عقل کو تو قطعاً ناقابل علم قرار دیا، لیکن کشف یا وجدان، یا سری ذرائع علم کے
نام سے جس علم کے دامن میں پناہ پکڑی، وہ محض ڈوبتے کوٹکے کا سہارا ہے، جو ڈوبنے سے بہر حال نہیں
بچا سکتا، کیونکہ لا اور یہ اور تیار تیار ہیہ نے جن دلائل سے انسانی عقل کو حقائق اشیاء یا غیب کے علم کے ناقابل
قرار دیا، وہی دلائل کشف و وجدان کے خلاف استعمال کئے جاسکتے ہیں، اور بتلایا جاسکتا ہے کہ عقل
کی طرح کشف و وجدان بھی انسانی علم ہی کی کوئی قوت ہے، اور عقل و استدلال کی طرح اضافی اور
اعتباری ہے، اور اس کو بھی ناقابل خطا اور یقینی اسی طرح نہیں قرار دیا جاسکتا، جس طرح کہ انسانی
عقل و استدلال کو نہیں قرار دیا جاسکتا، دونوں بہر حال انسان کے محدود و ناقص، اضافی
و اعتباری ذرائع علم ہیں،

قرآن نے اس حقیقت کو مختلف طرح سے تعبیر کیا ہے، نہایت تطبیق اور وضاحت کے
ساتھ یہ بتلایا گیا ہے کہ غیب کا علم انسان کو بذاتِ خود حاصل نہیں ہو سکتا، صرف حق تعالیٰ ہی کے
دینے سے حاصل ہو سکتا ہے، اسے کسی قدر تفصیل کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لو،

یہ امر کہ علم غیب خاصہ حق تعالیٰ ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں قرآن میں نہایت صراحت
وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ایجابی طور پر اس حقیقت کو اس طرح ظاہر کیا گیا ہے،

وَاللّٰهُ غَیْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمانوں اور زمین میں مضمین غیب کی باری

(پ ۱۳-ع ۱۰)

ان کا علم خدا ہی کو ہے،

اور نفیاً اسی مفہوم کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ اور غیر اللہ سے علم غیب کی مطلق نفی اس طرح کی گئی ہے،

وَعِنْدَ كَافٍ مَّقَاتِحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا

اور اللہ ہی کے پاس کنجیان ہیں تمام مخفی اشیا

کی نہیں جانتا ہے انہیں لیکن وہی،

(پ ۱۳-ع ۱۳)

تاریخ فلسفہ جدید میں لاادریہ یا کجاہیہ اور متابجیہ نے انسانی علم کو مظاہر ہی کی قدیم محدود کر دیا، مطلق اور غیب کے علم کی اس سے نفی کر دی، اور اس طرح انسان کو غیب کے علم سے ہر طرح محروم کر دیا، لیکن حسیہ

ہم نے اوپر بیان کیا ہے غیب کے علم کی طلب و خواہش انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس کے قلب میں غیب کے حصول و یافت کی تڑپ پائی جاتی ہے، اور اسی تڑپ اور طلب وجہ تو نے اس کو حیوانوں سے ممتاز کر رکھا

اس کی تشفی کا انتظام ضروری ہے، بات یہ ہو کہ گو غیب کا علم انسان کو نہیں، اس کے حواس اور عقل اور تمام ذرائع علم اس کے حصول کے براہ راست قابل نہیں لیکن اگر اللہ چاہے تو کسی ذریعہ سے اپنے غیب کا علم انسان کو دیکتا ہے، اور اسی ذریعہ کا نام قرآن کی اصطلاح میں رسول ہوتا ہے، صاف الفاظ میں اس حقیقت کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے،

عَالَمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ

غیب کا جاننے والا وہی ہے، ہودہ اپنے

اَحَدٌ اِلَّا مَنْ ارٰتْضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ

غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں مگر

(پ ۱۲-ع ۲۹)

برگزیدہ پیغمبر کو،

جب انسان غیب کے علم کو بذات خود حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ علم صرف حق تعالیٰ ہی رسولوں کے ذریعہ عطا کر سکتے ہیں، تو اب حقائق عالم یا جن کو فلسفہ کی اصطلاح میں انتہائی حقیقت کا علم یا انتہائی

Pragmatists or positivists are agnostic

علوم حقائق کہا جاتا ہے، ان پر مطلع ہونے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں، کہ انسان اللہ اور رسولوں پر ایمان لائے، اسی حقیقت کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے،

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

اللہ تعالیٰ تم کو غیب کی خبر دینے والا نہیں ہے

ذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْبِي عَنْ رَّسُوْلِهِ مَنۢ يَّشَآءُ

البتہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَّسُوْلِهِ

میں سے اس غیب کی اطلاع کے لئے انتہائی

(پ ۴-ع ۹)

کرتا ہے، لہذا اگر تم غیب پر مطلع ہونا چاہتے ہو

تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ،

غرض اس طرح انسان کے لئے انتہائی حقائق یا غیب کے جاننے کا ذریعہ صرف اللہ اور رسول پر ایمان ہے، جس کے بغیر قرآن کی رو سے انسان روشنی سے قطعاً محروم رہتا ہے، اسی لئے فرمایا گیا ہے:-

مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَاٰمَلًا

جس کو اللہ روشنی نہ عطا کرے اس کے لئے

مِنْ نُّوْرٍ (پ ۱۸-ع ۱۱)

روشنی نہیں،

غیب کے علم کو جاننے کے ذریعہ سے محروم ہونے کے باوجود، تجربہ جو اس کے مادہ جاننے اور حقیقت انتہائی کے حضور میں پہنچنے کی قابلیت سے قطعاً غاری ہونے کے باوجود جو لوگ اس کے متعلق لان بھگتوں کی سی ٹھکن بچو غیر مقرر باتیں بناتے ہیں، ان کو قرآن نے خراہوں کے لقب سے یاد کیا ہے جس کے معنی بے سند باتیں بنانے والوں کے ہیں، ان کی باتوں کو ظن و خرس سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان کی بات سننے اور ماننے سے روکا گیا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ سوائے گمراہی اور ضلالت کے کچھ نہیں،

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ

دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ

يُضِلُّوْكُمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ

ان کا کٹنا مانیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ

يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ هُمْ

سے بے راہ کر دیں، وہ محض بے اصل خیالات

الْأَيْخُضُونَ^١ (پ ۸-ع ۱)

پر چلتے ہیں، اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں

اور قرآن کا کام ہی یہ قرار دیا گیا ہے، کہ وہ انسان کو جہل کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا ہے۔

کتابُ اَمْرُ اللهِ اِلَيْكَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ

یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل

مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

فرمایا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار

إلى صراط العزيز الحميد .

کے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف

(پ ۱۳-ع ۱۳)

حقی خداے غالب ستودہ صفات کی راہ کی

جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی بات کی طرف سے اپنا منہ پھیر کر انتہائی حقیقت کو اپنے علم، عقل، کشف یا وجدان سے جاننے کی کوشش کی، وہ ابتدائے فکر انسانی سے اب تک بھی اپنی غیر منطقی اور ہیمن کوششوں کے باوجود صرف سوالات کے اٹھانے میں مصروف ہیں جن کا اب تک بھی بخین کوئی تشفی بخش جواب مل نہ سکا، اُن کے نزدیک یہ علم محض ایک استغنائی علم بن کر رہ گیا ہے، کوئی سربستہ نظریہ نہیں، بلکہ ایک حل طلب مسئلہ ہے، عقل انسانی کی اسی حرمان نصیبی کو پیش نظر رکھ کر ردی نے فلسفی کے متعلق کہا تھا،

فلسفی گوید از معقولات دون عقل از دہلیز می نماید بدون!

فلسفی نکر شود در نکر و ظن
گو بر و مهر را بدان دیوار زن!

فلسفی انتہائی حقیقت کو عقل کے ذریعہ جاننا چاہتا ہے اور فکر و اندیشہ کے ذریعہ جاننا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا منہ خزانہ کی طرف ہے، اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کا منہ خزانے کی طرف نہیں بلکہ اس کی پیٹھ خزانے کی طرف ہے، اور وہ جتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے، اتنا ہی خزانے سے دور ہوتا جاتا ہے۔

فلسفی خود را اندیشہ بخت گوید و کورا سوے گنج است پست

گوید و چندان که افزون می رود از مراد دل جبارتری شود! (رومی)

فکر و استدلال سے جو کچھ فلسفی نے پایا ہے، اس کو یہ دانا سے راز مشک نہیں ٹیشک قرار دیتا ہے۔

کیونکہ گونہا ہر بات مدلل اور قوی معلوم ہوتی ہے لیکن صداقت سے عاری ہوتی ہے :

مشک آلودہ است اما مشک نے
بوسے شکستش دے جو شک نے

انتہائی حقیقت کا علم اگر حاصل ہو سکتا ہے، تو صرف اسی طرح کہ ہم ظن و تخمین^{۱۲} بغوض و حرص کو چھوڑ کر
(ذَرِّهِمْ فِي خَوْضِهِمْ لِيَلْجِبُوْنَ) قرآن کریم اور ارشادات نبوی کی طرف توجہ کریں جو مبدہ بن علم حقیقی
کا اور جو شک و ریب، قیاس و ہم ظن و تخمین سے منزہ ہیں انہیں وہ نور ہدایت حاصل ہو سکتا ہے جس کو
عقل نظری بہین عطا نہیں کر سکتی، اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى! ہمیں ہمارے لئے یقین و اذعان
کا ذخیرہ ہے، ہمیں ہدایت و ہدایت کا جلوہ ہے، ہمیں علم حقائق ہے، اور ہمیں طمانیت و تسکین!
اسی کی بہین تاکید کی گئی ہے،

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ
 یہ میری سیدھی راہ ہے، تم اس کا اتباع

وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْزُقَ بِكُمْ عَنْ

سَبِيلِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کا تم کو اللہ نے تاکید ہی حکم دیا ہے،

تا کہ تم احتیاط رکھو،

شاہ ولی اللہؒ نے اسی مفہوم کو خوب ادا کیا ہے،

علی که نه ما خود ز مشکوٰۃ نبی است واللہ کہ سیرابی ازان تشنه لبی است

جائیکه بود جلوه حق حاکم وقت تابع شدن حکم خرد بولبیست

مسطور بالا میں ہم نے اس امر کی صراحت کی ہے کہ عالم سائنس نے اپنا موضوع تحقیق عالمِ مظاہر

یا عالم شہادت کو بنایا، عقل و حواس کے ذریعہ اس نے فطرت کی یکسانیت عمل اور قوانین دریافت کرنے کی کوشش کی، اس کی نگاہ واقعات و مظاہر ہی کی جانب لگی رہی، مشاہدے اور تجربہ کے ذریعہ اس نے ان قوانین کو دریافت کر لیا، اور تفسیر قرآن کے کائنات میں کامیابی حاصل کر لی، اس کے برخلاف فلسفہ نے کوشش کی، کہ مظاہر کے عالم کے ماوراء پر پہنچ کر غیب یا حقایق اشیاء کو معلوم کرے اور چونکہ یہ کام عقل انسانی کی قدرت سے باہر ہے، اس لئے فلسفہ محض ایک استفہامی علم بن کر رہ گیا جس کا کام صرف سوال کرنا ہی قرار پایا، اور عقل کو تنقید سے کبھی فرصت مل نہ سکی،

عزت ازیک بندتا افتاد رہدے دگر

(اقبال)

اور قرآن نے صاف طور پر بتلادیا، کہ غیب کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے، اور وہ اپنے رسولوں کے ذریعہ انسان کو اتنا ہی علم عطا کرتے ہیں، جتنا کہ وہ انسان کی دینی و دنیوی فلاح کے لئے ضروری سمجھتے ہیں، اور قرآن کے بالاستیعاب مطالعہ سے یہی معلوم ہوتا ہے، کہ حق تعالیٰ اسی غیبی علم کو رسولوں کے ذریعہ ہم پر منکشف کرتے ہیں، جس کا جاننا ہماری عملی زندگی کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے، مفید اور نافع ہوتا ہے، اور وہ مافوق الفہم اسرار جن کے سمجھنے کی حیات انسانی کو حاجت نہیں اور اس کی عملی زندگی کی فلاح کے لئے ان کا علم ضروری نہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، ان کو

لَا یَعْلَمُونَ تَاوِیْلَهُ اَلَا اللّٰهُ

اس کی تاویل خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا

کہ کچھ چھوڑ جاتے ہیں اور ان پر محض ایمان لانے کی تاکید کرتے ہیں!

جب غیب کا علم انسان کی عقل کے دست رس سے باہر ہے، اور جب غیب کے متعلق حق تعالیٰ نے انبیاء ہی کے ذریعہ انسان کو عطا کیا ہے، اور وہی علم عطا کیا ہے، جس کے تحت میں کوئی عمل ہوتا ہو، جس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، تو پھر اہل حق کے یہ دو اصول منطقی طور پر لازم آتے ہیں، اور جن کو قبول کے بغیر چارہ نہیں،

(۱) پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام عقائد و اعمال کے متعلق اپنی اُمت کو جو کچھ تعلیم و عقیدہ فرمایا اس پر ایک ذرہ کا اضافہ یا اس سے ایک ذرہ کی کمی نہیں ہو سکتی،

(۲) خدا کی ذات و صفات و دیگر عقائد کے متعلق قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے، یا پیغمبر سے بتواتر جو کچھ ثابت ہے، اور ان کی نسبت اجمالاً یا تفصیلاً جو کچھ اور جس حد تک انھوں نے تفسیر و تشریح کی، اسی پر ایمان لانا واجب ہے، اور اپنی عقل و قیاس و استنباط سے تفسیر و تشریح کرنی صحیح نہیں، اور نہ اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا جزو ہے!

ان عقائد و اعمال کے متعلق جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے، ان میں اضافہ یا کمی کرنا یا ان کی عقل و قیاس سے توجیہ و تعبیر کرنا اس امر کا دعویٰ کرنا ہوگا، کہ ہم براہ راست اپنی عقل یا وجدان کے ذریعہ ان غیبی علوم کو حاصل کر سکتے ہیں، یہن کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، ہم سارے پیغمبروں کی آمد و بخت سے مستغنی ہو سکتے ہیں!

اہل حق نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انھوں نے ہمیشہ اپنی عقل کو پیغمبر اسلام کی عقل پر قربان کر دیا، اور جیسا اللہ کلمہ حق تعالیٰ کی بات پر ایمان لائے، اور اپنی زبان روک لی، اور کہا تو صرف یہ کہ

عقل قربان کن بہ پیشِ مصطفیٰ جی اللہ گو کہ اللہ ام کفی

زین خود جاہل بہین بایرشدن دست در دیوانگی بایزدون

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد این عس مادید و درخانہ نشد (ردی)

اسلام میں یہ اہل سنت و الجماعہ ہی کا طبقہ ہے، جنھوں نے عقائد میں گفتگو کو ہمیشہ ناپسند کیا، اور آہٹنا یہ محل میں عین دینا کہہ کر ایمان لائے اور جاؤ متعظیم پر قائم رہے، ان کے عقائد وہی رہے، جو پیغمبر اسلام اور ان کے صحابہ کبار کے تھے، اسی لئے انھیں اہل السنۃ و الجماعہ کے نام سے

دیکھو رسالہ اہل السنۃ و الجماعہ مؤلف مولانا سید سلیمان ندوی مطبوعہ سلم پرنٹنگ پریس، اعظم گڑھ، ص ۲۷

پکارا جاتا ہے، یہ علم اللہ کے تابع ہیں، ہوئی کے پر و نہیں، یہ مست خدا ہیں، بالغ ہیں اطفال نہیں

خلق اطفال اند جز مست خدا

نست بالغ جز رہیدہ اند ہوئی

(روحی)

امام مالک بن انس اہل السنۃ کا عقیدہ ان الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں،

الکلام فی الدین اکوہ ولا یزال

اہل بلد نایکوہونہ وینہون

عندہ نحو الکلام فی رای جہم

والقد رومما مشبہہ ذلک و

ما احب الکلام الا فیما تحتہ

عمل، فاما الکلام فی دین اللہ

وفی اللہ عز وجل فالسکوت

احب الی لانی رایت اهل بلد

ینہون عن الکلام فی الدین

الا فیما تحتہ عمل

کونے سے روکتے تھے، اور ان امور میں

امام مالک کے ان الفاظ سے نہ صرف ان کے اصول کی صراحت ہوتی ہے، بلکہ ان سے

کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ان امور میں گفتگو کرتے تھے جن پر عملاً بھی ہم کو کاربند

ہوتا ہے عمل نہ کہ غفلت ان کا مطلوب و مقصود تھا،

جامع بیان العلم ابن عبد البر منقول از رسالہ اہل السنۃ و الجماعۃ ص ۴۱۸

رہ عاقلی رہا کن کہ با تو ان رسیدن

بدل نیاز مند سے بہ نگاہ پاکبازے

امام ترمذی ائمہ سنت کا اصول بتاتے ہیں،

والمدنہب فی ہذا عند اهل

العلم من الاثمتہ مثل سفیان

الثوری ومالك بن انس وسفیان

ابن عیینہ وابن المبارک وکیع

و غیر ہم انہم سر و اہل

الاشیاء وقالوا نروى ہذا

الاحادیث ونومن بہا ولا یقال

کیف و ہذا الذی اختارہ اهل

الحدیث ان یرووا ہذا الاشیاء

کما جائت ویؤمن بہا ولا تفسد

ولا یتوہم ولا یقال کیف و ہذا

امراہل العلم الذی اختارہ

و ذہبوا الیہ

اور اسی کو انہوں نے پسند کیا ہے،

عارف روم نے اس مسلک کو یوں ادا کیا ہے، اور اس کی دلیل بھی پیش کی ہے

جامع بیان العلم ابن عبد البر منقول از رسالہ اہل السنۃ و الجماعۃ ص ۴۱۹

عقل را قربان کن اندر عشق دوست

عقل را یاری ازان سویت گوت

اے پیرو عقل ہر یہ تارا اندھ

عقل آنجا کمتر است از خاک را

عقل چوں سایہ بود حق آفتاب

سایہ را با آفتاب او چہ تاب

عقل چوں شمع است چون سلطان

شمع بیچارہ در کجے خستید (ردی)

اس بیان سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ اہل سنت کا رد یہ خلاف عقل ہے، اور اس لئے وہ

مذہب میں عقل کی مطلق دخل اندازی جائز نہیں رکھتے، بات صرف اتنی ہے، اور اس کی وضاحت اُد

ہو چکی ہے کہ جب عقل ماورائے حواس جا نہیں سکتی، اور حقائق اشیاء کا علم حاصل نہیں کر سکتی، جو غیب کا

دائرہ ہے، اور عقل کی دسترس سے باہر، تو پھر عقلی طور پر یہی لازم آتا ہے کہ عقل کو بے کار محض نہیں

بلکہ محدود قرار دیا جائے، اس کی تحقیر نہ کی جائے، بلکہ اس کی قابلیت اور قدرت کی تحدید کر دی جائے

اور اس کا اصلی دائرہ عالم مظاہر یا شہادت قرار دیا جائے، نہ کہ عالم غیب جس طرح بصارت ایک

خاص فاصلہ کے آگے نہیں دیکھ سکتی، اور سماعت اپنے عمل کے لئے ایک مخصوص دائرہ چاہتی ہے جس کے

بعد وہ بیکار ہے، اسی طرح عقل انسانی کا بھی ایک محدود دائرہ ہوتا ہے جس میں وہ عمل کرتی ہے، ا

اس سے باہر وہ قطعاً بیکار ثابت ہوتی ہے، یہ دائرہ واقعات تجربیہ کا دائرہ ہے، اس سے ماوراء

عقل جا نہیں سکتی، قرآن نے جن فی حقائق کو پیش کیا ہے، وہ قطعاً خلاف عقل (Contra-)

rational) نہیں وہ ماوراء طور عقل ہیں، (supra-rational) جس دائرہ میں عقل قدم

نہ ہو سکتی ہو جس دائرہ کا علم حق تعالیٰ انبیاء کے ذریعہ ہی عطا کرتے ہوں، اس دائرہ میں ہم کو اپنی عقل

کی روشنی سے نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی روشنی کے سہارے ہی سے چلنا چاہئے، اپنی عقل کو علم الہی

کے تابع کرنے کے معنی بے عقل یا پاگل ہونے کے نہیں، خلاف عقل راہ چلنے کے نہیں، بلکہ بقول عارف

ردی "ہمہ تن سر عقل ہونے کے ہیں،

زمین سر از حیرت گراہین عقلت رود

بر سر سویت سر و عقلے بود

کیونکہ ہماری عقل جزئی ہے، اور حق تعالیٰ کی عقل کلی، ہماری عقل جزئی ہونے کی وجہ سے
 کل کا علم حاصل نہیں کر سکتی، اپنی تقید و تحدید کی وجہ سے وہ کل حقیقت کی گرفت سے قاصر ہوتی ہے اس
 کا علم جزئی، اضافی یا اعتباری ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ ہی کا علم مطلق ہوتا ہے، ہم اپنی عقل کو عقل کلی کے
 تابع کر دینے سے اس علم کے بھی سایہ وار ہو جاتے ہیں جس کو ہماری عقل بذات خود حاصل نہیں کر سکتی
 عقل جزئی تابع وحی الہی ہو کر عقل خود بین نہیں رہتی، عقل جہان بین ہو جاتی ہے، ان دونوں
 عقلوں کے فرق و تفاوت کو اقبال نے نہایت فصیح الفاظ میں بیان کیا ہے :

عقل خود بین دگر عقل جہان بین گراست

بال ببل دگر و بازوے شاہین گراست

دگر است آن کہ پروانہ افتادہ ز خاک

آنکہ گریہ و خروش از دانه پرویں گراست

دگر است آن کہ زند سیر حن شل نسیم

آنکہ در خد بہ ضمیر گل و نسیم گراست

دگر است آنسوے نہ پڑہ کشا دن نظر

این موے پردہ گمان ظن و تخمین گراست

اے خوش آن عقل کہ پنهائے د عالم باو

نور فرشتہ و سوز دل آدم باو دست

(پیام مشرق)

خطبات

مولانا سید سلیمان ندوی نے مسند میں در اس میں سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں پر آٹھ خطبے دیے

تھے، جو نہایت مقبول ہوئے، اور مسلمانوں نے ان کو بے حد پسند کیا،

جلید ادیشن قیمت پھر مینجور المصنفین

فتاویٰ عالمگیری

اور

اس کے چند اور مؤلفین

از جناب حافظ مولوی نجیب اللہ صاحب رفیق دارالمصنفین

(۲)

علم و فضل | اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ شاہ عبدالرحیم صاحب دہلوی علیہ الرحمہ کے اجداد میں قاضی محمود نے عہدہ قضا چھوڑ کر حکومت کے دوسرے کام میں بحال لیے تھے، جس سے ان کے خاندان میں علم کا چرچا بالکل ختم ہو گیا مگر اس میں کی ضرورت آگئی، قاضی محمود کے بعد بھی بہت دنوں تک اس خاندان میں علمی زندگی کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کی گئی لیکن شاہ عبدالرحیم صاحب کی ذات دوبارہ چرچا شروع ہوا اور انہوں نے خاندان کی قدیم علمی روایات کو زندہ کیا اور پھر سے ان علمی مشاغل کو رواج دیا جو ایک ایک کر کے خاندان سے مٹ رہے تھے، شاہ صاحب کی علمی استعداد اور ذہانت کا کچھ تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے، چند واقعات یہاں بھی درج کیے جاتے ہیں،

شاہ صاحب کے استاذ میرزا بہرہ دہی نے معقولات اور علم کلام کی کتابوں پر جو اہم حواشی لکھا ہوا تھا، انہیں دیکھے ہیں وہ آج تک عربی درگاہ اور خصوصاً درس نظامی کا ضروری جز ہیں، ان اہم اور دقیق حواشی کی تحریر درتیب میں شاہ عبدالرحیم صاحب کی بھی شرکت تھی، شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں :-

فہرست مؤلفین مشہور مواقع بہ تقریب قرآن حضرت ایشان ہود، (انفاس ص ۳)

شاہ عبدالعزیز اس کو اور واضح طور سے لکھتے ہیں:

وشریک مسودہ حواشی ہودند، (ملفوظات ص ۳۵)

فقہ پر شاہ صاحب کی بڑی گہری نظر تھی، خود ان کے استاذ میرزا بہرہ کو بھی اس کا اعتراف تھا، ایک مرتبہ کسی رئیس نے میرزا بہرہ سے شریح وقایہ پڑھنے کی خواہش کی، میرزا بہرہ نے منظور تو کر لیا، مگر جب کتاب تک پہنچا موجود نہیں ہوتے تھے سبق نہیں پڑھاتے تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں،

امیر شریح وقایہ میخواند بے جد بزرگوار سبق فی فرمود، (ملفوظات ص ۳۵)

علمی مجلسیں اور مباحثے | سید علم اللہ (شیخ آدم بنوری کے خلیفہ) نے تنباکو کی تحریر میں ایک رسالہ لکھا اور قرآن کی اس آیت

فَأَرْسَلْنَا قَارُونَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ
اس روز کا انتظار کیجئے جب آسمان پر ایک صاف اور ظاہر دھواں دکھائی دے،

سے تحریر کیا تھا، انہوں نے اس رسالہ کو اپنے دو شاگردوں کے ذریعہ علمائے دہلی کے پاس تصویب کے لیے بھیجا، اتفاق سے وہ طالب علم سب پہلے رسالہ شاہ عبدالرحیم کے پاس لائے، انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ استدلال غلط ہے، اور اس آیت کے شان نزول، علمائے تفسیر کی آراء اور فقہ و حدیث کی روشنی میں اس آیت کا مطلب واضح کیا، وہ لوگ تائید کے موقع تھے، اس لیے شاہ صاحب کی بات پسند نہیں آئی، اور وہ ناخوش ہو کر چلے گئے،

ملا یعقوب تنباکو کی اباحت کے قائل تھے، اور اس کے جواز کے ثبوت کے لیے درس کے اوقات میں بھی حق پیتے تھے، سید علم اللہ کے شاگرد شاہ صاحب کے یہاں سے ملا یعقوب کے پاس پہنچے اور ان کے لئے دلی میں اس وقت تنباکو کے جواز اور عدم جواز پر تحریر و اباحت پر بڑے زور شور کی مناظرانہ بحثیں اور رسالہ جاری ہو رہی تھی، اس آیت میں قحط زدوں کی حالت اور کیفیت کی طرف اشارہ ہے،

ماتے رسالہ پیش کیا، انھوں نے اباحت کے دلائل کو ان کے سامنے بیان کیا، وہ دونوں طالب علم پھر شاہ صاحب کے پاس آئے، انھوں نے فرمایا کہ تم نے تحریم کا جو دعویٰ پیش کیا تھا، وہ تو بہر حال غلط ہے، اس کے بعد اپنے ملا یقوب کے استدالات کے متعلق فرمایا کہ ان سے جا کر پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اسی لیے تو حرام کر لیا تھا کہ حضرت زینبؓ نے کہا تھا کہ آپ کے منہ سے مفاہیر (بدبودار پھول) کی بو آتی ہے، شہد سے آپ کی کراہت کی وجہ کیا تھی؟ حدیث میں ہسن اور یاز کے کھانے کے بعد فلا حقیق بن مسجدنا (ہماری مسجد کے قریب نہ جائیں) کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرتؐ خوشبو کو پسند اور بدبو کو ناپسند فرماتے تھے، ان آیات اور احادیث سے کیا یہ پتہ نہیں چلتا کہ رسول خدا کو ہر بدبودار چیز ناپسند اور بار خاطر ہوتی تھی، اس لیے اتباع سنت اور تقویٰ کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس قسم کی تمام چیزوں کو ترک کر دیا جائے، یہ دونوں طالب علم پھر ملا یقوب کے پاس آئے، اور شاہ صاحب کی پوری تقریر نقل کی، ملا یقوب نے اپنی لغزش کا اعتراف کیا اور حقہ پینا چھوڑ دیا، (انفاس) مسائل میں شاہ ولی اللہ صاحب کی اعتدال پسندی شاہ عبدالرحیم صاحب کے فیض صحبت کا نتیجہ تھی،

ایک مرتبہ شاہ صاحب کے مکان پر شہر کے علما، و صلیحا کا مجمع تھا، اس مجمع میں ایک شخص نے سوال کیا کہ خواجہ حافظ تو کہتے ہیں کہ

امروز چوں جمال تو بے پردہ ظاہر است

در حیرتم کہ وعدہ فردا برائے چیست؟

اور عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، ان دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، وجہ تطبیق کیا ہے؟ اس سوال پر سب نے اظہار خیال کیا مگر کوئی بات طے نہ پاسکی، آخر میں لوگوں نے شاہ صاحب کے رجوع کیا، انھوں نے علمی انداز میں شعر کی تشریح کی اور فرمایا کہ

خدا کے تعالیٰ محبوب است محبوب نیست

یعنی وہ خود اپنی ذات کی طرف سے عیاں ہے، مگر ہماری مادی آنکھوں کے لیے وہ پوشیدہ ہے، خواجہ حافظ نے حالت شوق میں فرمایا ہے کہ اے خدا تعالیٰ تیرا جمال عام ہے اور یہ ہماری آنکھوں کا تصور ہے کہ تجھے وہ دیکھ نہیں پاتیں، تو پھر ہماری آنکھوں کا یہ پردہ کیوں نہیں اٹھا دیتا کہ وہ اسی دنیا میں تجھے دیکھ لیں، وعدہ فردا سے کیا فائدہ؟ تمام مجمع نے شاہ صاحب کی اس تشریح کی تحسین کی اور اسے قبول کیا،

ایک مرتبہ شاہ صاحب کسی صاحب حال بزرگ سے ملنے گئے، انھوں نے فرمایا میرے دل میں بہت دنوں سے یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے اور کسی طرح اطمینان نہیں ہوتا، کہ علما کہتے ہیں کہ دنیا میں رویت باری محال ہے اور میں بالکل عیاں اور ظاہر طور سے دیکھتا ہوں، اگلے صوفیہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، یہ شعرا سی مسمیٰ میں کہا گیا ہے:

دیدہ را فائدہ آنست کہ دلبر بیند

ور نہ بیند چہ بود فائدہ بینائی را

شاہ صاحب نے کہا آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر و عیاں دیکھ رہا ہوں، یہ بصیرت کا بصر سے اشتباہ ہے، پھر فرمایا اپنی آنکھ بند کیجیے، انھوں نے بند کر لی، شاہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کا وہ پہلا ادراک باقی ہے یا نہیں؟ انھوں نے فرمایا ہاں باقی ہے، شاہ صاحب نے فرمایا یہی اشتباہ کی پہچان ہے، اس وقت آپ کو (آنکھ بند کرنے کی صورت میں) جو ادراک ہو رہا ہے وہ بصر کا نہیں بلکہ بصیرت کا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی بصیرت کا ہے، اسی طرح آپ رویت باری کا شاہد تو دیدہ بصیرت سے کرتے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ یہ مشاہدہ بصر سے ہو رہا ہے،

شاہ ولی اللہ صاحب کی وقت نظر اور تطبیق بین المسائل کی خصوصیت میں بڑی حد تک شاہ

عبدالرحیم کی اس متوازن ذہنیت اور تربیت کا بھی ہاتھ تھا، خود شاہ ولی اللہ صاحب نے کئی جگہ اس طرف اشارہ کیا ہے،

تن قرآن کی تعلیم | ہندوستان میں علم و انائی اور معقولات کے مقابل میں دوسرے دینی علوم کی حیثیت ہمیشہ ثانوی رہی ہے، اور اس سے بہت کم اعتنا کیا گیا، دسویں صدی ہجری میں محدث دہلوی کے فیض سے حدیث کا چرچا تو عام ہوا مگر قرآن ابھی تک بیضاوی اور کشاف ہی کے ذریعہ سمجھا جا رہا تھا، تن قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا رواج ابھی شروع نہیں ہوا تھا، ہندوستان کے علماء میں شاہ عبدالرحیم اپنے شخص میں جنہوں نے قرآن کو فلسفہ اور منطق کے سہارے بغیر پڑھا پڑھایا، اور ہندوستان میں اس سنت حسنہ کو زندہ کیا، ان کے بعد ان کے خاندان نے اس طریقہ کو اپنے ترجموں اور روایتیں کے ذریعہ عام کر دیا، شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں:

غالباً در حلقہ یاران بیروں از تلاوت ہر روز دوسر کو بخوبی بتدریس بیان مائی
ی خوانند، (انفاس ص ۷۵)

شاہ ولی اللہ صاحب جہاں اپنے اوپر انعام الہی کا ذکر کرتے ہیں وہاں اپنے والد کے اس طریقہ درس کو اپنے لیے نعمت عظمیٰ اور فتح عظیم فرماتے ہیں، جزو لطیف میں ہے:

و ز جہان غنمی بریں ضیعت آن بود کہ چند بار در مد رسہ قرآن عظیم باتدبر

بخدمت ایشان حاضر شدم و ایں معنی سبب فتح عظیم افتاد، (انفاس ص ۷۳)

حکمت عملی | عام طور پر علمائے ارسطوی کی حکمت نظری ہی کی طرف توجہ کی اور اسی کو اپنا سرمایہ فخر سمجھا، اور حکمت عملی کی طرف جو مخلص اسلامی چیز ہے ان کی توجہ ہوئی نہیں یا بہت کم ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کے اکثر و بیشتر افراد زندگی کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات میں تفکر و تدبیر سے یکسر محروم ہو گئے، اور عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا کہ وہ کشاکش حیات میں کوئی کام نہیں دے

سکتے، لیکن شاہ عبدالرحیم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ انہوں نے حکمت نظری کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کو بھی اپنا یا اور اس کو زندگی میں برتنے اور دیکھنے پر زور دیا، انفاس میں ہے:

حضرت ایشان عقل معاش مثل عقل معاد کامل وافر و شتند و در مجلس صحبت حکمت عملی و آداب معاملہ بسیار می آموختند، (ص ۷۵)

شاہ ولی اللہ صاحب کو حکمت کی تعلیم جس کو انہوں نے پھیلا کر ایک دفتر بنا دیا، سب پہلے اپنے گھر ہی سے ملی تھی، فرماتے ہیں:

"حضرت ایشان (ابن فقیر) در مجلس صحبت حکمت عملی و آداب معاملہ بسیار می آموختند، (ص ۷۵)

مضمون کے آخر میں شاہ صاحب کے کچھ حکیمانہ جملے نقل کیے جائیں گے،

ذوق سخن | شاہ صاحب کو ذوق سخن سے بھی حصہ ملا تھا، اور وہ بڑے سخن فہم اور کسی حد تک سخن گو بھی تھے، افہام و تفہیم کے وقت بکثرت اشعار پڑھتے تھے، اشعار میں ایسے نجات پیدا کرتے تھے کہ ان کے بزرگ بھی تحسین کیے بغیر نہیں رہتے تھے، ان کی نکتہ آفرینی کے دو ایک واسطے اور نقل کیے جا چکے ہیں، ایک واقعہ یہاں پیش کیا جاتا ہے،

شاہ صاحب پہلی مرتبہ اپنے مرشد خلیفہ ابو القاسم کی خدمت میں گئے تو وہ گھر کی تعمیر میں مشغول تھے اور زبان پر یہ
ہر کرا ذرہ وجود بود پیش ہر ذرہ در سجود بود

شاہ صاحب نے وجود کے لفظ کو شہود سے بدل کر پڑھا، حضرت خلیفہ نے فرمایا کہ میں نے صحیح نسخوں میں لفظ "وجود" ہی دیکھا ہے، شاہ صاحب نے عرض کیا جی ہاں! میں نے بھی ایک صحیح نسخہ دیکھا ہے، جس میں لفظ "شہود" ہے، حضرت خلیفہ اس وقت مشغول زیادہ تھے اس لیے اس روز بات یہیں ختم ہو گئی، دوسرے روز شاہ صاحب پھر ان کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا، اگر لفظ "شہود"

مانا جائے تو شعر کے معنی کیا ہوں گے، شاہ صاحب نے عرض کیا کہ

ہر کے را کہ اول شہود حضرت حق جس کو ہر ذرہ میں اللہ تعالیٰ کا شہود

در ذرات عالم پیدا شد لا محالہ پیش ہر ذرہ ہو جائے گا وہ یقیناً ہر ذرہ کے ساتھ

ہو خواہد کرد (انفاس ص ۷۷) سجدہ کرے گا،

اور کہا کہ اگر "وجود" کا لفظ رکھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ عبد و معبود دونوں بالکل مجتمع اور

متحد ہو گئے، تو پھر سجدہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سن کر مرشد نے فرمایا کہ لیکن صحیح نسخوں میں لفظ وجود

اس کی کیا تائید ہوگی؟ شاہ صاحب نے عرض کیا کہ اگر وجود کا لفظ صحیح ہے تو "وجود" کے معنی وجدان

کے ہوں گے جو شہود کا ہم معنی ہے، یعنی جس کو خدا کا وجدان ہو جائے گا وہ ذرہ ذرہ میں اس کا

جلوہ دیکھے گا، اور اس کے سامنے سر سجدہ ہوگا، حضرت خلیفہ اس نکتہ آخری سے بہت خوش ہوئے

اور اس کے بعد سے ان کو بیدار عزت رکھنے لگے،

شاہ صاحب نے انفاس العارفین اور مکتوبات و ملفوظات میں سیکڑوں ہندی و فارسی

اشعار استعمال کیے ہیں لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں کتنے اشعار شاہ صاحب کے ہیں، صرف دو

فارسی رباعیوں اور ایک ہندی شعر کے متعلق یہ تصریح مل سکی ہے کہ وہ آپ ہی کے ہیں، ہندی

شعر جس میں رحیم تخلص ہے، یہ ہے:

جب جیونہ تھا تب پیونہ تھا اب پیو جو جیونہ تھا

رحیم پیاسوں یوں ملی جوں بوند سمندر مانہ

۱۔ اس شعر سے ان کے مسلک وحدۃ وجود پر روشنی پڑتی ہے، شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا وجود تھا تو ہمارا کوئی مشرق بھی نہیں تھا لیکن اب مشرق تو ہو گیا مگر وجود باقی نہیں رہا، اس کی مثال ایسی کہ جس طرح قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اسی طرح میں بھی خدا کی ذات میں اس درجہ مستغرق ہوں کہ کوئی الگ چیز رہی نہیں گیا ہوں، یعنی میرے وجود پر اب اسی کا قبضہ ہے، میرا وجود خود میرے قبضہ میں نہیں ہے،

ایک روز نماز ظہر کے بعد شاہ صاحب نے فی البدیہہ رباعی کہی:

گر تو را ہی حق بخوابی بسپر خاطر کس را مرخجان الحذر

در طریقت کن عظم حجت است این چنین فرمودہاں خیر البشر

اور شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا اس کو کہ کہ لو میرے دل پر اتنا ہوا ہے کہ میں تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں،

یہ فارسی رباعی بھی ان ہی کی ہے:

اے کہ نعمتے تو از حد فروں شکر نعمتہاں تو از حد بروں

عجز از شکر تو باشد شکر ما گر بود فضل تو مارا رہنمون

تہنیت | شاہ صاحب کی اولاد و احفاد، خلفائے تلامذہ کی ایک بڑی تعداد ان کی بے بہا اور

ذہنی و الی یادگار ہے، اور جن کے ذریعہ ان کا علمی اور روحانی فیض قیامت تک جاری رہے گا لیکن

ان مادی یادگاروں کے علاوہ کچھ ان کی قلبی یادگاریں بھی ہیں جو گو گویت کے لحاظ سے کچھ زیادہ نہیں

مگر کیفیت اور افادیت کے اعتبار سے بہت قیمتی اور قابلِ قدر ہیں،

شاہ صاحب میں بچپن ہی سے تصنیف و تالیف کا ذوق پیدا ہو چکا تھا مگر ان کے روحانی

ذوق استغراق نے اسے زیادہ ابھرنے نہیں دیا، خود ان کے مرشد خواجہ خروان سے ہمیشہ فرمایا

کرتے تھے کہ

ہمیں وصیت می فرمودند کہ خود را از درس و تدریس و مطالعہ کتب و حکایات

غیر ضروریہ یکسودار و خود را بالکلیہ باں نسبت (روحانی) گمار (انفاس ص ۷۷)

لیکن پھر بھی اس فطری ذوق کا کچھ نہ کچھ ظہور ہو ہی کے رہا،

خیالی پر عاشقہ لکھنے کا خیال | زمانہ طالب علمی میں میرزا بہ کے حواشی کی ترتیب و تسوید میں شاہ صاحب

کی شرکت کا ذکر اوپر آچکا ہے، ان کی طالب علمی ہی کا ایک دوسرا واقعہ بھی ہے،

ایک بزرگ نے ان سے اسم ذات کے تصور کے دوام کی یہ تدبیر بتائی کہ تم کا غذا یا تھنہ پر چسپاں ہو سکے اس کو لکھتے جاؤ، کچھ روز کے بعد خود بخود ذہن میں اس کا تصور بیٹھ جائے گا، چنانچہ شاہ صاحب نے یہ عمل شروع کر دیا، اس خامہ فرسائی سے ان کے ذوق تصنیف کو بھی تحریک ہوئی اور ان کو ملا علی قلیم کے حاشیہ خیالی پر جس کے وہ بھی طالب علم تھے، ایک دوسرا حاشیہ لکھنے کا خیال پیدا ہوا، اور اس کو لکھنا بھی شروع کر دیا، مگر وہ خیالی کا حاشیہ کیا لکھتے، ان کے لوح دل پر اسم ذات کا نقش ایسا جم چکا تھا کہ وہی صفحہ و قسطاں پرا بھرنے لگے، اس غلبہ میں وہ پندرہ سو صفحات اسم ذات سے سیاہ کر گئے اور ان کو اس کا احساس بھی نہ ہوا کہ وہ حاشیہ لکھ رہے تھے یا کاغذ پر نقطہ ہا سے دل نمایاں ہو رہے تھے، خود فرماتے ہیں:

خواسم کہ حاشیہ ملا علی قلیم یا لکھنی نہیں لکھ سیم یک جز کا پیش اسم ذات می
دو ششم و شور و نداشتیم (انفاس ص ۷)

شاہ صاحب کے استغراق روحانی کی وجہ سے گویا یہ کام تکمیل کو نہیں پہنچ سکا، مگر اس واقعہ سے ان کے تصنیفی ذوق کا پتہ چلتا ہے،
تصویر کے ایک بی رسالہ کا ترجمہ | شیخ تاج سنہلی نے حضرت خواجہ باقی باللہ کے طریقہ ارشاد و تصوف پر سلف کی عبارت سے اتفاق کر کے عربی میں ایک رسالہ لکھا تھا، شاہ صاحب نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا جو ان کے خاندان میں بہت دنوں تک متداول رہا،

مکتوبات | صوفیہ کے مکتوبات اور مفصلات میں تعلیمات کا بڑا خزانہ پوشیدہ ہوتا ہے، جو باتیں شاہ ولی اللہ صاحب ان کے متعلق لکھتے ہیں: اول خلفاء حضرت خواجہ (باقی باللہ) بود و در آخر بیک مغلطہ قاتل اختیار کردہ ہاں جہاد فوجی شدہ و ایں فقیر از متافران شاخ اہل ہند بیکس را ندید کہ اہل مکہ زیادہ از شیخ تاج متفق باشند، (انفاس ص ۱۹)

ہزاروں صفحات کے مطالعہ سے نہیں معلوم ہوتیں وہ ان کے دور ایک جملوں میں معلوم ہو جاتی ہیں گویا ہری ترتیب و تہویب کے لحاظ سے انہیں تصنیف نہیں کہا جاسکتا، مگر افادیت کے لحاظ سے اس کا درجہ کسی متعل تصنیف سے کم نہیں ہوتا،

شاہ عبدالرحیم صاحب نے کچھ خطوط اپنے متوسلین و تلامذہ کو لکھے تھے، جس کو ان کے چھوٹے صاحبزادے شاہ اہل اللہ صاحب نے "انفاس رحیمہ" کے نام سے جمع کر دیا ہے، گو اس کی ضخامت ۴۰۰ صفحات سے زیادہ نہیں ہے مگر اس بحال میں جو اخلاقی جواہر ریزے بکھرے ہوئے ہیں وہ یکسر و فنیخم کتابوں سے قیمتی ہیں،

شاہ صاحب کے ایک دوسرے مجموعہ مکتوبات کا ذکر حضرت الاستاذ مولانا سید سلیمان صاحب فتاویٰ مدظلہ نے کیا ہے جس کا قلمی نسخہ جامعہ عثمانیہ کے کتب خانہ میں ان کی نظر سے گذرا تھا، معلوم نہیں اس کو کس نے جمع کیا ہے اور وہ انفاس رحیمہ سے کتنا مختلف ہے،

فتاویٰ عالمگیری | فتاویٰ کی تالیف میں ملا حامد کے معاون کی حیثیت سے شاہ صاحب بھی شریک تھے، گو بعض اسباب کی بنا پر وہ زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکے، پھر بھی جتنے دنوں رہے بڑے مفید اور قیمتی اضافے کیے، ذیل میں ان کی شرکت کا پورا واقعہ نقل کیا جاتا ہے،

فتاویٰ کی تدوین کا کچھ کام ملا حامد کے سپرد تھا، ملا حامد مرزا زاہد کے درس میں شاہ صاحب کے ہم سبق رہ چکے تھے، اس تعلق کی بنا پر ازراہ ہمدردی انہوں نے شاہ صاحب کے اس میں شرکت کے لیے کہا اور کچھ مالی معاونت کی بھی امید دلائی، شاہ صاحب شاہی ملازمت پسند نہیں کرتے تھے اس لیے انہوں نے اسکار کر دیا، ان کی بیوہ والدہ کو اس کی خبر ہوئی تو بہت برہم ہوئیں، اور باصرار اس خدمت کے قبول کر لینے پر مجبور کیا، ناچار شاہ صاحب نے اس میں شرکت کر لی، لیکن جب شاہی ملازمت لے مقدمہ سیرت سید احمد شہید،

کی خبر ان کے مرشد حضرت فیض ابوالقاسم کو ہوئی تو اب انھوں نے ناپسندیدگی ظاہر کی اور ترک ملازمت کا مشورہ دیا، شاہ صاحب نے والدہ کی ناخوشی کا عذر کیا، لیکن مرشد نے فرمایا:

ادباً حق اللہ ذہب حق العباد جب خدا کا حق آگیا تو بندہ کا حق باقی نہیں رہتا۔

شاہ صاحب نے مرشد سے پھر عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ ملازمت خود بخود چھوٹ جائے تاکہ والدہ کی ناراضی کا سوال نہ پیدا ہونے پائے، مرشد نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور دعا فرمائی: عالمگیری کے سامنے کارکنوں کے غزل و نصب کی فہرست ہمیشہ پیش ہوتی رہتی تھی، اب کی بار جو فہرست پیش ہوئی تو اس نے شاہ صاحب کے نام پر بھی قلم پھیر دیا، اور ان کے یہاں یہ کھانا بچھا کر اگر وہ چاہیں تو اس کے بجائے کچھ زمین دیدیجائے، لیکن دربار شاہی سے قطع تعلق ہی کے لیے دعا کر دینی گئی تھی اس لیے اس پیش کش کے قبول کرنے کا کیا سوال تھا، خود فرماتے ہیں کہ

قبول نہ کردم و شکرانہ بجا آوردم و حمد خداے تعالیٰ گفتم (انفاس ص ۲)

شاہ صاحب کی معزولی کا اہلی سبب تو ان کے مرشد کی دعا ہی تھی لیکن اس دعا کی قبولیت کے لیے کسی ہر سبب کی بھی ضرورت تھی، شاہ صاحب نے وہ ظاہری سبب یہ بتایا ہے:

ادباً ذکر آچکا ہے کہ شاہ صاحب جس حصہ پر نظر ثانی کر رہے تھے اس میں کوئی عبارت پیچیدہ تھی اس پر انھوں نے ایک حاشیہ بڑھا دیا تھا جس کی وجہ سے ملا نظام کو بادشاہ کے سامنے سخت اٹھانی پڑی تھی چونکہ یہ حصہ ملا حامد کے سپرد تھا اس لیے ملا نظام نے ان سے باز پرس کی اور ان پر برہم ہوئے، ملا نظام اس وقت کچھ نہیں بولے مگر ملا نظام کے جانیکے بعد شاہ صاحب اظہار ملال کیا، شاہ صاحب نے کتاب کے آخر کی طرف رجوع کیا اور مسئلہ کی پیچیدگی ان پر واضح کی، وہ بظاہر مطمئن ہو گئے مگر ان کے دل میں ان کی طرف سے غبار باقی رہا، شاہ صاحب فرماتے ہیں:

ان باز اکثر ان قوم بر من حمدی بودند و بظاہر سبب یہ عزل حدیثاں بود (انفاس ص ۲)

اکثر ان قوم سے غالباً وہ تمام لوگ مراد ہیں جنہیں شاہ صاحب نے علمی چٹک تھی اور انھوں نے اپنی دانست میں شاہی ملازمت چھوڑ کر ان کو نقصان عظیم پہنچا دیا تھا،

مسئلہ شاہ صاحب ہر چیز میں اعتدال اور توسط کو پسند کرتے تھے، اور مختلف مسائل میں فریق بنکر اختلاف کو بڑھانے کے بجائے ان میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس وقت تک علماء میں جو مسائل شرعی ہوں خواہ ذوقی پیدا ہو چکے تھے، ان سب میں ان کا مسئلہ زیادہ تر خدا کا شرف ادا کرتا تھا، شاہ صاحب صوفی تھے مگر تصوف میں بھی انکی راہ تقشف و تقیہ کے درمیان تھی، شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:

در ہر امر توسط دوست می داشتند نہ چنداں در تنگ و تنیق فرور نہ بودند کہ بہ

ربانیت کشد و نہ چنداں ترک تقیہ باو اب ترسل بودند کہ بہ تہا نہ یل کند (انفاس ص ۳)

اس طرح تصوف یا فقہ کے جتنے طریقے ہیں ان میں کسی طریقہ کو اس حد تک پڑھنے پڑھانے یا زور دینے کو جس سے دوسرے کی تنقیص ہونے لگے بہت ناپسند کرتے تھے، شاہ ولی اللہ صاف فرماتے ہیں:

بارہ از خواہے کلام حضرت ایشان معلوم شد کہ تفضیل صاحب طریق دیگر است

کہ بقصوت مفضل مفضی باشد مگر وہ می داشتند (انفاس ص ۳)

وحدة وجود صوفیہ میں وحدۃ وجود کا مسئلہ ہمیشہ ایک معرکہ الارادہ مسئلہ رہا ہے، لیکن شیخ ابن عربی سے

پہلے یہ مسئلہ خالص ذوقی اور وجدانی تھا، اس کی کوئی علمی یا شرعی حیثیت نہیں تھی، حضرت شیخ محمد ابن عربی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کو علمی اور نیم شرعی حیثیت بھی دی، ان کے بعد عام صوفیہ نے ان ہی کی تقلید کی، اور یہ تقلید کی رسم ایسی عام ہوئی کہ ہر صوفی (ان میں سنیات بھی ہیں) خواہ اس کے ذوق و کیف سے آشنا ہو یا نہ ہو وہ اپنے کو لذت آشنا ظاہر کرنا ضروری سمجھتا تھا، اور بغیر اس کے اپنے کو ہلکا محسوس کرتا تھا، شیخ کے اس عقیدہ پر سب سے پہلے ابن تیمیہ نے اور ان کے بعد حضرت مجدد الف ثانی

کرتے ہوئے فرمایا کہ

این معیت محض معلوم نیست بلکہ در محقق و تقریر نیز در بنیاد شدنی آید زیرا کہ

این معیت معیت جوہر بجز ہر با عرض ہر جوہر بعرض نیست معنی است الطیف

میات (انفاس ص ۵۶)

اس مسئلہ معیت کی ایک دوسری لطیف توجیہ کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ رضا
اس قسم کے تمام مسائل کو ذوقی اور وجدانی سمجھتے تھے جن میں ہر شخص اپنی روحانی استعداد اور توفیق
مشاہدہ کے مطابق مختلف توجیہیں کر سکتا ہے، مگر کسی کے ذوق و وجدان اور قوت مشاہدہ کے
فیصلہ کو دوسرے کو ماننے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، فرماتے ہیں:

ہر کسے بحسب استعداد خود از مسئلہ معیت خطے گرفتہ است طائفہ دانستہ اند کہ حق

بسمانہ معلوم و قدرت و مسح و بصیرت است قال اللہ تعالیٰ ما یکون من بخوی ثلثۃ آیۃ

و طائفہ معانیہ کردہ کہ ہر فعلی و انفعالی و حرکتی و صفتی کہ در عالم ظاہر است از حضرت

حق است اقل تالی قلی کل من عند اللہ و ما یکون من نعمۃ فمن اللہ

و طائفہ مشاہدہ کردہ کہ ہر چہ ہست اوست و غیر او چیز نیست قال اللہ تعالیٰ

کل شیء حالاتہ الا وجہہ و قال ہوا الاول والاخر والظاہر والباطن

و طائفہ حق داد حق دیدند و عبارت از کنایہ مقام قاصر است (انفاس ص ۵۶)

عمل بالحدیث | شاہ صاحب فقہ میں خفی مسلک رکھتے تھے، مگر اس وقت کے عام فقہاء کی طرح جامد
اور انتہا پسند نہیں تھے، بلکہ احادیث و آثار کا تتبع بھی کرتے تھے، اور جس مسئلہ میں جو مسلک حدیث
کی روشنی میں انھیں صحیح معلوم ہوتا تھا اسے اختیار کر لیتے تھے، خواہ وہ خفی مسلک کے خلاف ہی کیوں
نہ ہو، چنانچہ عام فرض نمازوں میں امام کے پیچھے اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، شاہ ولی اللہ

لکھتے ہیں:-

مخفی نماز کہ حضرت ارشاد در اکثر امور موافق مذہب خفی عمل می کردند الا

بعض چیز ہا کہ بحسب حدیث یا وجدان ہند مذہب دیگر ترجیح می یافتند از بعد از است

کہ در اقتداء سورہ فاتحہ میخوانند و در جنازہ نیز (انفاس ص ۵۶)

ایک مرتبہ شیخ عبد الاحد نے قرآنہ خلف امام کے بارے میں شاہ صاحب بحث کی اور
اس کی نفی میں عقلی دلیل پیش کی کہ جب چند کوئی بادشاہ کے دربار میں کوئی عرض لے کر
جاتے ہیں تو اسے پیش کرنے کی خدمت ایک شخص کے سپرد کر دیتے ہیں، ہر شخص اپنی اپنی عرض
الگ الگ پیش نہیں کرتا، شاہ صاحب نے جواب میں فرمایا کہ اس پر ناز کا قیاس صحیح نہیں ہے کیونکہ

اصل در صلاۃ مناجات و تہذیب نفس است بدعا و حضور چنانکہ حدیث

لا صلوات لعل یقرأ بہا الکتاب و لالت می کند

اس کے بعد فرمایا خدا تعالیٰ ایسا سمیع (سننے والا) ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک جگہ حج ہو کر
اپنی اپنی مختلف صدائیں اپنی اپنی زبان میں بیک وقت شروع کر دیں تو بھی ایک ساتھ ہر شخص
کی گزارش سن سکتا ہے، اگر کسی دوسرے کی گزارش میں کوئی غفل نہیں پڑے گا،

اس کے بعد ان سے فرمایا کہ اس زمانہ میں تو امام اپنی زبان سے لفظ الحمد کہتا ہے مگر اسکی
حقیقت اور نماز کی روح سے بالکل غافل ہوتا ہے، لیکن آپ امام کے تشویش ذہن سے
احتسار نہیں کرتے، (مگر دربار الہی میں چند آدمیوں کے ساتھ مناجات کرنے کو باعث
تشویش سمجھتے ہیں)

اسی طرح نماز سفر میں کبھی کبھی بخت پر بھی عمل کر لیا کرتے تھے، اور قصر کے بجائے پوری نماز
پڑھتے تھے، فرماتے ہیں:

کرتے ہوئے فرمایا کہ

این معیت بعض معلّم نیست بلکه در محقق و تقریر نیز در اینجا حدیثی از یزید زبیرا کہ

این معیت معیت جوہر بحر بحر یا جوہر بحر معیت معنی است الطیف

میات (النفاس ص ۵۹)

اس مسئلہ معیت کی ایک دوسری لطیف توجیہ کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب اس قسم کے تمام مسائل کو ذوقی اور وجدانی سمجھتے تھے جن میں ہر شخص اپنی روحانی استعداد اور توجہ مشاہدہ کے مطابق مختلف توجہیں کر سکتا ہے، مگر کسی کے ذوق و وجدان اور قوت مشاہدہ کے فیصلہ کو دوسرے کو ماننے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ فرماتے ہیں:

ہر کسے بحسب استعداد خود از مسئلہ معیت حظے گرفتہ است طائفہ دانستہ اند کہ حق

بحانہ معلّم و قدرت و سمع و بصر محیط است قال اللہ تعالیٰ ما یکون من بخوی ثلثۃ الایۃ

و طائفہ معانیہ کردہ کہ ہر فعلی و انفعالی و حرکتی و صفتی کہ در عالم ظاہر است از حضرت

حق است قال تعالیٰ قل کل من عند اللہ و ما یکون من نعمۃ فمن اللہ

و طائفہ مشاہدہ کردہ کہ ہرچہ ہست اوست و غیر او چیز نیست قال اللہ تعالیٰ

کل شیء ہالک الا وجہہ و قال ہوا الاول والاخر والظاہر والباطن

و طائفہ حق داد حق دیدہ و عبارت از کہ اس مقام قاصر است (النفاس ص ۵۹)

عمل بالحدیث | شاہ صاحب فقہ میں خفی مسلک رکھتے تھے، مگر اس وقت کے عام فقہاء کی طرح جامد اور انتہاپسند نہیں تھے، بلکہ احادیث و آثار کا تتبع بھی کرتے تھے، اور جس مسئلہ میں جو مسلک حدیث کی روشنی میں انھیں صحیح معلوم ہوتا تھا اسے اختیار کر لیتے تھے، خواہ وہ خفی مسلک کے خلاف ہی کیوں نہ ہو چنانچہ عام فرض نمازوں میں امام کے پیچھے اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، شاہ ولی اللہ

لکھتے ہیں:-

مخفی نہ اند کہ حضرت ارشاد در اکثر امور موافق مذہب خفی عمل می کردند الا

بعض چیز یا کہ بحسب حدیث یا وجدان مذہب دیگر ترجیح می یافتند از انجہ آنست

کہ در ائمہ سورہ فاتحہ میخواندند و در جنازہ نیز (النفاس ص ۵۸)

ایک مرتبہ شیخ عبدالاحد نے قرآنہ خلف امام کے بارے میں شاہ صاحب کے بحث کی اور اس کی نفی میں عقلی دلیل پیش کی کہ جب چند آدمی بادشاہ کے دربار میں کوئی عرض کر جاتے ہیں تو اسے پیش کرنے کی خدمت ایک شخص کے سپرد کر دیتے ہیں، ہر شخص اپنی اپنی عرضہ الگ الگ پیش نہیں کرتا، شاہ صاحب نے جواب میں فرمایا کہ اس پر ناز کا قیاس صحیح نہیں ہے کیونکہ

اصل رسلۃ مناجات و تہذیب نفس است بدعا و حضور چنانکہ حدیث

لا صلوة لمن لا یقر باہد الکتاب و اللہ علیہ کند

اس کے بعد فرمایا خدا تعالیٰ ایسا سمیع دہنے والا ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک جگہ حج ہو کر اپنی اپنی مختلف عرضائیں اپنی اپنی زبان میں ایک وقت شروع کر دیں تو بھی ایک ساتھ ہر شخص کی گزارش سن سکتا ہے، اس شخص کسی دوسرے کی گزارش میں کوئی خلل نہیں پڑے گا،

اس کے بعد ان سے فرمایا کہ اس زمانہ میں تو امام اپنی زبان سے لفظ الحمد کہتا ہے مگر اسکی

حقیقت اور نماز کی روح سے بالکل غافل ہوتا ہے لیکن آپ امام کے تشویش ذہن سے

احتسار نہ نہیں کرتے، (مگر دربار الہی میں چند آدمیوں کے ساتھ مناجات کرنے کو باعث

تشویش سمجھتے ہیں)

اسی طرح نماز سفر میں کبھی کبھی رخصت پر بھی عمل کر لیتے تھے، اور قصر کے بجائے پوری نماز

پڑھتے تھے، فرماتے ہیں:

دستور سے اس سفر اور وقتی اوقات صلوٰۃ بخاطر رسید کہ تضرع و رخصت است گاہی

باتمام ہم عمل باید کرد ہاں طریق نماز خواندم (انفاس ص ۳۸)

نوس | اس مسئلہ میں بھی عام متصوفین نے بہت سی بدعتیں پیدا کر دی ہیں جس سے عام مسلمان زندگی کے مشکلات و مصائب میں بارگاہ خداوندی میں رجوع ہونے کے بجائے مختلف چوکھٹوں پر سر نہا ختم کرنے لگ گئے ہیں اور ان کو واذامثالک عبادی یعنی خافی قریب پر عمل بالکل یقین نہیں ہو گیا ہے۔

اس مسئلہ و سید کی خامیوں پر سب سے پہلے غائباً امام ابن تیمیہؒ نے قلم اٹھایا اور اس کو شریعت کی روشنی میں منقح کیا، ان کے مسلک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وسیلہ بکڑنا صحیح نہیں تھا لیکن بعض دیگر ائمہ کی طرح شاہ عبدالرحیم صاحب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ کو جائز رکھا ہے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے وسیلہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے، ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

وہرچہ شکل اقتداء اندر و حایت حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم باید

خواست و از غیر حبیب خدا کے دیگر رجوع نباید کرد (مکتوبات ص ۳۸)

عس و سہ | عمل بالحدیث کے جذبہ کے باوجود شاہ صاحب کبھی کبھی عکس اور سماع میں بھی شرکت کر لیا کرتے تھے، لیکن ناجائز اغراض کے لیے جو لوگ ختم خواجگان وغیرہ پڑھتے تھے اسے وہ ناپسند کرتے تھے۔

(باقی)

لہ انفاس ص ۳۸، لہ انفاس ص ۳۸

حیات شہلی

علامہ شہلی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات اور علمی و عملی کارنامے، صفحات ۸۴۶، قیمت غیر مجلد سے

ہندوستان میں علم حدیث

(الطریق تالیف علوم حدیث)

از

مولوی ابوبکری امام خان صاحب نوشہروی

مشارق الانوار کی شرحیں | مشارق الانوار بارہ ابواب میں مرتب ہے، اور صحاح ستہ کے بعد جس کتاب پر سب سے زیادہ شرحیں لکھی گئیں، ان میں شاید مشارق ہی جو جن میں سے اب تک اس کی ۱۲ شرحیں اتم سطور معلوم ہو سکی ہیں،

۱۔ تحفۃ الابرار: شیخ اکمل الدین محمد بن محمود الباری النخعی، (۱۰۱۳ھ)

۲۔ شوارق الاسرار العلیہ (۴ مجلدات میں) صاحب القاموس مجد الدین ابوطاہر محمد بن یعقوب النخعی

الشیرازی (۱۰۱۳ھ)

۳۔ کشف المشارق (در ۳ مجلدات) از خیر الدین خضر بن عمر الطوفی (من علماء الدولۃ العثمانیہ)

۴۔ المطالع المصطفویہ: شیخ امام سعید بن محمد بن مسعود الکنانہ (۱۰۱۵ھ) (مخون نے ہر باب

کے آخر میں اس باب کی احادیث لکھ کر کتاب کے آخر میں ۲۲۴ میزان ثبت فرمادی ہے، موجود و متداول نسخہ مشارق پر انہی کے شمار کردہ اعداد ثبت ہیں،

۵۔ مبارق الازہار فی شرح مشارق الانوار عز الدین عبداللطیف بن عبدالغفران المعروف بابن

الملک م ۱۰۱۵ھ (طبع دولت عثمانیہ ۱۲۲۸ھ)

شروع میں ۲۱ سطروں کا مقدمہ (ابن الملک) ہے، پھر مقدمہ مشارق الانوار کی شرح از ص ۲۰ تا ۲۰۱
اسی صفحہ ۲۰ سے شرح متن کا آغاز ہے، یہ ۲ جلدوں میں ہے، جلد اول ۱۱۱ صفحات اور ثانی ۳۵۹ صفحات
پر ختم ہوئی ہے،

مبارق الانوار میں بسلسلہ شرح وہ تمام خوبیاں موجود ہیں، جو قدما کی شرحوں میں پائی جاتی
ہیں یہاں تک کہ ابن الملک اپنے زیر نظر نسخہ مشارق الانوار میں تصحیفاً جو کچھ پاتے ہیں، بلا تامل ذکر کر دیتے
ہیں، فرماتے ہیں،

اعلموا فی التزمتم ان ابن فی
کل حدیث انتہ ما القرد
بہ احد الشیخین او اتفاق علیہ
لا فی وجہات نسخ المشارق
مختلفة فی العلامات ولم تکن
معلومة ما هی الاصح وانبہ
علی ما وقع من المصنف فی
بعض المراضع من علامات
غیر مطابقة للواقع بان ینسب
الحديث الى الصحیحین اولم یکن
الانی احدہما او اخرہ غیرہما
اولم یوافق اسم الراوی لمانیہما
واذکر من احوال راوی الحديث

میں نے التزام کیا ہے کہ شیخین میں اگر کوئی
صاحب کسی حدیث میں منفرد ہیں، تو اس کا
ذکر کر دوں، اور دونوں (بخاری و
مسلم) میں یہ حدیث منقول ہے تو اسے
لکھ دوں، کیونکہ مشارق الانوار کے
متداول نسخے علامات میں کہیں
کہیں غیر مساوی ہیں، جس سے بادی النظر
میں اہل ماخذ کی اطلاع مشکل ہو جاتی ہے،
یہی دشواری صحابی (مردی عنہ) کے
عالم میں کہیں کہیں نظر آئی، اور اس
کی تصحیح بھی کر دی گئی،

گویا مبارق الانوار میں شرح کے ساتھ مشارق الانوار کی صحت تخریج کی خدمت بھی کی گئی ہے،
یعنی اگر حدیث (فی المتن) بخاری میں ہے تو اس کا ماخذ کتاب و باب لکھ دیا، اور مسلم میں ہے تو اس
کی کتاب و باب کا ذکر کر دیا، دونوں میں ہے تو ہر دو کا حوالہ کتاب و باب ضبط فرما دیا ہے،

معلوم ہوتا ہے کہ ابن الملک نے مشارق کی ایک ایک حدیث کو صحیح سے لایا ہے، اور جو حدیث
مقابلہ کے بعد نہیں ملی، صراحت کر دی کہ وہ حدیث بخاری میں یا مسلم میں یا ان دونوں میں سے کسی میں
نہیں ملی، ایسی حدیثیں جو صحیحین میں سے کسی میں نہیں ہیں، ابن الملک کو بے شمار ملی ہیں، نہیں کتنا
کہ مؤلف مشارق ہی کے پیش نظر صحیحین کے نسخوں میں کوئی کمی تھی، یا انہوں نے بخاری و مسلم کے سوا
کسی اور کتاب سے لیا، یا امام حسن (صغریٰ) کے بعد کے محدثین نے مشارق میں ایسی احادیث کا
اضافہ کر دیا، جو صحیحین میں تو نہ تھیں، یا نسخین نسخ کی بے پروائی سے ماخذ کا اندراج غلط ہوا گیا،
اور یا ابن الملک صاحب مبارق الانوار ہی کے پیش نظر نسخوں میں تصحیف ہو چکی تھی، جن پر اعتماد کر کے
انہیں لم یجد (نہیں ملی) و لم یجد (نہیں ملی) لکھنا پڑا،

شروع میں راقم السطور نے ادا دہ کیا، کہ چند احادیث کا مقابلہ کیا جائے، مبارق الانوار
کی ایسی احادیث پر نشان بھی کر دیئے گئے، مگر اپنی کم ہمتی دیکھ کر آگے قدم نہ بڑھاسکا، کاش
سع مردے از غیب بر دل آید و کارے بکند

ابتداءً مضمون میں عرض کیا گیا ہے کہ مؤلف مشارق نے اقتباس حدیث میں کوئی ایک کمر لگایا ہے کہ
سوا کر دیا، اب شارحین کے لئے تفصیل کا میدان وسیع تھا، ہر ایک نے بقدر رحمت اس کمرے کا بقیہ حصہ
تلاش کیا، اور اپنی سعی مشکور کو مشکور بنا دیا، یہی طریقہ مولانا خرم علی بھٹوی (م ۱۳۸۸ھ) نے
تحفہ الاخبار میں قائم فرمایا ہے،

ص ۲۶ ملاحظہ ہو، اسی حدیث کا بقیہ مکرر ہے ابن الملک نے مستخرج فرمایا ہے، مولانا خرم علی نے وہی

ابن الملک (عبد اللطیف بن عبد الغزیز رحمۃ اللہ علیہ) نے مبارق الاذہار میں جو کچھ لکھا ہے، سید صدیق الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اور بھی واضح پیرایہ میں (اتحاف النبلاء) میں ضبط فرمادیا لکھتے ہیں:

”مشارق الانوار میں گزشتہ ذی کے شمار کے مطابق ۲۲۴۶ حدیثیں ہیں، اور تمام بخاری

و مسلم کی ہیں، (لا غیر) مصنف فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مجھے اس قدر پسند ہے کہ میں خود

اس کی روشنی میں راستہ دیکھتا ہوں، اور اس پر عمل کرتا ہوں، اس کو میں نے خلیفہ المستنصر

ابن الظاہر بن المستنصر البغاسی کے لئے لکھا، اور اس میں اپنی تالیف مصباح الدجی، اور

النس المیرہ سے فارغ ہونے کے بعد نجم و شہاب و ذون کی مفید باتیں اس میں داخل کیں رحمۃ اللہ علیہ

مولانا عبد الحئی کھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن الملک اور ان کی تصنیفات کا تذکرہ الفوائد البہیہ

میں کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ

دیگر شروح مشارق مشارق کے دیگر شروح میں اولاً تین حاشیے مبارق الاذہار کے ہیں مختلف

اہل علم نے لکھے ہیں :-

(۶) حاشیہ مبارق الاذہار :- اولہ الحمد للہ الذی خلق الارواح :-

(مختص کا نام معلوم نہ ہو سکا)

(۷) حاشیہ بر حاشیہ مذکور (مولانا ابراہیم بن احمد السعید ۹)

اولہ الحمد للہ الذی خلق الارواح ذوی العقول و سماک صواب الافکار :-

(بقیہ حاشیہ ص ۴۴) حصہ فائدہ میں وارد وین بیان کر کے اس پر نتیجہ مرتب کیا ہے، اور اس کے بعد وہ مسطور

(ص ۴۵) پر دیکھتے ہیں پر کبیر کھنچ دی گئی ہے سہ مبارق الاذہار ص ۴۵ اسے الشیخ الامام سعید بن محمد

ابن مسعود الکازونی رحمۃ اللہ علیہ شارح مشارق الانوار رحمۃ اللہ علیہ اتحاف النبلاء رحمۃ اللہ علیہ الفوائد البہیہ

فی تراجم الخلفاء ص ۴۵

(۸) حاشیہ آخری محمد بن احمد بن علی الشہید دجی زادہ رحمۃ اللہ علیہ اولہ الحمد للہ الذی خلق الارواح

(۹) انوار البوارق فی ترتیب شرح مشارق ابراہیم بن مصطفیٰ، اس میں شیخ ابراہیم نے

مبارق الاذہار کی ترتیب (مع مشارق) مشکوٰۃ المصابیح کی طرح کر دی اسی طرح خواجہ اذہانی

جو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح الانوار کے بیچ پر اسے مدون کیا، جیسا کہ شرح فہرست پر آئے گا، اور

اسی طرح مولوی عبد الغفور صاحب غزنوی امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مشارق الانوار کو مشکوٰۃ المصابیح

کے طرز پر مرتب کیا، جس کا ذکر شرح نمبر (۳۱) پر آتا ہے،

یہ کتاب رحمۃ اللہ علیہ میں ختم ہوئی رحمۃ اللہ علیہ

(۱۱، ۱۰) از مولیٰ شمس الدین احمد بن سلیمان المعروف بابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ

(۱۲) حدائق الاذہار شرح مشارق الانوار زوجہ الدین عمر بن عبد الرحمن الارزنجانی، اولہ

الحمد للہ علی تو اتر فضله و آلائہ،

شارح نے اس میں کتب ذیل سے استفادہ کیا، شرح السنۃ، نوادر الاصول الفائق، النہج

مجمع الغرائب، مطالع الانوار، شرح البیضاوی، التحفۃ لبدر الدین الاربلی،

(۱۳) شرح از شمس الدین ابن الصالح محمد بن عبد الرحمان الزمردی رحمۃ اللہ علیہ

(۱۴) شرح از مولیٰ محمد بن مصلح الدین القوجوی المعروف شیخ زادہ الحاشی رحمۃ اللہ علیہ

(۱۵) شرح: جلال الدین رسول بن احمد البتانی رحمۃ اللہ علیہ

(۱۶) شرح وحید الدین،

۱۵ تمہ فہرست مبارق الانوار (ابن الملک) ص ۲۰ رحمۃ اللہ علیہ ایضاً مبارک انجیل ص ۲۰ رحمۃ اللہ علیہ و کان

غیراً متبحراً جامعاً للعلوم ضابطاً للفنون سمیع الحدیث بمصر و شام و بروج و دروس و افاد

ولہ تصانیف... و شرح مشارق الانوار فی الحدیث مات رحمۃ اللہ علیہ (الفوائد البہیہ) رحمۃ اللہ علیہ

(۱۶) دتاق آثار (تفیس مشارق) محمد بن محمد الاسدی م ۵۰۰ھ

(۱۸) ضیاء المشارق الجدید بالوضع علی المفارق بر ضیاء الدین علی بن محو اکرمانی (متحدہ جلدین)

(۱۹) شرح شمس الدین العطالی

(۲۰) حاشیہ: قاسم ابن قطار بن کفخی م ۱۲۴۱ھ

(۲۱) مبارق الانوار: علی بن حسن م ۹۳۱ھ میں ترتیب پائی، اور اسی نام سے ایک شرح نمبر ۵

میں مذکور ہوئی، مگر علی حسن نے پہلے مشارق الانوار کو مکتوب کیا، اس کے بعد شرح نمبر ۵ ابن الملک

م ۱۳۹۹ھ کو از سر نو مرتب کیا، نہیں کہا جاسکتا کہ کس اسلوب پر البتہ علی بن حسن کی شرح کا حرف اول

:- الحمد لله الذی لہ ما فی السموات ہے اور ابن الملک کی شرح کا پہلا جملہ الحمد لله

علی ہدیۃ الہدایۃ والاسلام ہے،

(۲۲-۲۳) علاء الدین یحییٰ بن عبد اللطیف الکاوسی القزوینی، ان میں سے ایک کا حرف اول

الحمد لله الذی خلق السموات خرمیۃ بد صبا بیج النجوم :- ہو اور اس کی تالیف سے ۱۳۹۹ھ

میں بغداد مستنصریہ میں فارغ ہوئے، یہ شرح صغیر ہے، اور دوسری شرح کبیر ہے، مگر حرف اول

غیر معلوم !

(۲۴) تحفہ حسنا (ایک حدیث مشارق) عبد الباقی معروف بہ طورسون زادہ اولہ: الحمد

لله الذی جعل الکتاب والسنة

ہندوستانی علماء حدیث | اور اب تک سات ایسے شروح کا نشان ملا ہے، ان سب

کے شروح مشارق | میں مقدم،

(۲۵) شرح مشارق الانوار، از مولانا شمس الدین یحییٰ ادوی م ۱۲۴۶ھ مصنف کے متعلق

سلطنت تاج النہال ص ۱۳۸، ۱۳۹

اخبار الاخبار میں ہے :-

”اذا عالم خلفائے شیخ نظام الدین اولیاء است گویند اور شرح مشارق است

اور صاحب تذکرہ علماء ہند نے شرح مشارق الانوار ضبط فرمایا ہے (ص ۸۶)

وہ نقل کر دے کہ ماتا دُب بنی قطاء، ازادہ بدہلی از برائے تحصیل علم آؤدہ

صاحب نزہۃ الخواطر (سید عبدالحی بریلوی م ۱۲۴۱ھ) آپ کا نام محمد اداویت یحییٰ ثبت

فرماتے ہیں شمس الدین نام ہوا لقب دونوں تذکرہ نویس اس میں متفق ہیں

(۲۶) شرح مشارق الانوار از مولانا امام مظفر علی بہاری م ۱۳۰۳ھ

حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین مینری کے بعد ان کے جانشین مولانا امام مظفر علی

قدس ستر ہوئے، جس وقت حضرت مولانا مریہ ہوئے اسی وقت وہ ایک متبحر عالم تھے، چنانچہ

مولانا القلوب محفوظ مولانا احمد لنگر کی یہ عبارت ہے،

”پیش از ان کہ شیخ مظفر مرحوم بہ حضرت مخدوم جہان بیانید، در دہلی شور علم ایشان

شدہ بود، سلطان فیروز در کشک لعل بدرس گردانیدہ بود“

بعدہ خوب مجاہدہ کیا، ریاضت کی اور حضرت مخدوم کی صحبت میں رہے، حضرت مولانا

کے مکتوب میں بکثرت صحیحین کی حدیثیں آتی ہیں، اور حضرت مخدوم برابر ان کو امام لکھتے ہیں، مکتوبات

بست بہشت کے مکتوب دو از دہم سے یہ ثابت ہے، کہ مولانا امام مظفر علی نے مشارق الانوار کی

شرح بھی لکھی تھی، ان کی رحلت ۱۳۱۶ھ میں ہوئی

۱۵ اخبار الاخبار شیخ عبدالحی دہلوی ص ۹، ۱۰ نزہۃ الخواطر ص ۱۳۷

۱۶ مستفاد از سالہ معارف را اعظم کذا جلد ۲۳ ص ۲۹۵ تا ۲۹۹ بغیر مضمون حضرت مخدوم الملک شیخ

شرف الدین بہاری اور علم حدیث،

(۲۷) مدارج الاخبار شرح مشارق الانوار از خواجہ ارزانی محدث جو پوری م ۱۲۹۵ھ حضرت خدیج
شیخ ارزانی کے (رکے) اور مدیر تھے، صاحب زہد و تقویٰ اور تمام علوم و فنون میں ماہر تھے اپنے زمانہ کے مشہور
محدثین میں سے تھے، احادیث مشارق کی جو ترتیب حروف تہجی ہے حسب ترتیب مصابیح الانوار تالیف
کر کے اس کا نام مدارج الاخبار رکھا، عہد شیر شاہی میں درجہ وزارت تک پہنچے، سال وفات ۱۲۹۵ھ ہے
(۲۸) تحفۃ الاخبار اردو ترجمہ مشارق الانوار مولانا خرم علی بھوری (م ۱۲۹۵ھ) مطبع نظامی کانیپور
۱۲۹۵ھ (دو دیگر مطابع مولانا خرم علی ولی اللہی خانوادہ (دہلی) کے شاگرد تھے، ابتداً اردو ش عام کے مطابق
غالی تعلقہ کہ بقول صاحب تذکرہ علماء ہند منع قرآن فاتحہ خلف الامام پر رسالہ لکھا، مگر جب قیمت نے
پیشا کیا اور مولانا سمیع شہید کی مصاحبت نصیب ہوئی، تو اتباع سنت (من غیر تقلید) کا رنگ شوخ
ہوتا گیا، اور اسی پر خاتمہ ہوا،

نواب ذوالفقار بہادر (بازہ) کی خواہش پر ردالمحتار کا اردو ترجمہ کیا، کتاب الکراج و کتاب الریح
و کتاب الاذان لکھے چکے تھے، کہ داعی اجل کو لبیک کہا، جس کو ان کے بعد مولوی محمد حسن صاحب نانوتوی
نے ان کے ورثہ سے بعد ازاں ہی تالیف کے مکمل کیا، اور غائیہ الاوطار ... کے نام سے طبع کرا دیا،
اس کے سوا مشارق الانوار کا اردو ترجمہ اور آداب آخرین اور رسالہ نصیحتہ المسلمین آپ کی تصانیف
سے ہیں، ایک رسالہ جہاد بھی جس کی اشاعت کی اجازت نہ مل سکی،

مولانا خرم علی کی تالیفات میں ثنوی جہادیہ کا ذکر صرف کتب سیر میں براہے بیت رہ گیا ہے،
سابقہ حکومت (برٹش) نے اسے بھی ممنوع الاشاعت قرار دیا تھا، مگر مرکز مجاہدین اسلام چمڑند

۱۰۱۳ھ (تذکرہ) ص ۲۵، ۳۴، بسلسلہ مضمون ہندوستان میں علم حدیث، بحوالہ گنج رشیدی ۱۰۱۳ھ
کتاب فارسی میں ہے جس کا ایک مخطوط کتب خانہ اسلامیہ کالج پشاور میں موجود ہے، البتہ المعارف الخلیفہ ۱۰۱۳ھ
تہ مستفاد از تراجم علماء حدیث ہند جلد ۱ ص ۱۰۹، ۱۰۱۳ھ

اور ان کے آند (۱) نے اپنے مکتوب پریس میں چھاپ دیا، یہ ثنوی ۱۲۸۲ھ (دو رسائل جہاد کے تھام کی جانی تھیں) میں
اتفاق سے اسی دوران میں اخبار (اسبوعیہ) التجا، چمڑند مرحوم کے مدیر تحریر مولوی فضل علی
صاحب وزیر آبادی سے شرف غیاء حاصل ہوا، فرماتے ہیں کہ ہمارے پریس چمڑند میں سب سے
پہلے ہی مجموعہ طبع ہوا، ثنوی جہادیہ کے پہلے ۲ شمارے

بعد تحمید خدا نعت رسول اکرم یہ رسالہ ہے جہادیہ کہ لکھتا ہے قلم
واسطے دین کے لڑنا نہ ہے طبع بلاد اہل اسلام اسے شرح میں کہتے ہیں جہاں
اور ترجمہ اردو مشارق الانوار (مولانا خرم علی) کی کو یہ شرف حاصل ہو کہ کتب حدیث کا سب سے پہلا اردو ترجمہ بھی تحفۃ الاخبار
مولانا خرم علی بھوری کا سال وفات ۱۲۹۵ھ ہے، ان کے بعد نواب قطب الدین خان ہلوی
(م ۱۲۹۵ھ) نے مشکوٰۃ المصابیح کا اردو ترجمہ و شرح بنام مظاہر حق کیا،

تحفۃ الاخبار کی لایقیت بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں کہ اس کے مولف مولانا بھوری کی
وفات ۱۲۹۵ھ کے بعد ۳۰ سال تک متواتر تین مرتبہ طبع ہوا، جیسا کہ نسخہ مطبوعہ بمبئی (تاریخ، ۲۲
دھقان ۱۲۹۵ھ) کے آخری ص (۱۲۶۲) پر مرقوم ہے،

”پہلی مرتبہ نواب ذوالفقار علی خان بہادر لکھنؤ نے سہ و تقابچھپوایا، اندر زیر نظر نسخہ

نادر خدا محمد علی بن ناخذہ احمد حسین صاحب ادلہ کی تائید اور اعانت سے تیسری مرتبہ معمرہ

بمبئی کے مطبع محمدی میں نہایت صحت کے ساتھ خطہ طبع کا پہنچایا مشارق طبع محمدی بمبئی ۱۲۹۵ھ

بمبئی کے نسخہ پر مولانا بھوری کی مرتبہ فرست بھی منقسم ہے، اس فرست کی سچی فصل تحقیق مفہوم

بدعت ہے، جو کاپوری نسخہ (طبع ۱۲۹۵ھ) کے آخرین بھی شامل ہے،

۱۰۱۳ھ لیکن یہ ترجمہ نواب صاحب مدوح کا نہ تھا، بلکہ شاہ محمد اسحاق صاحب ہلوی ماجر کی ۱۲۹۵ھ کا تھا
جسے نواب صاحب بادی تفریب فرمایا، اور اس کا اعتراض بھی کیا،

جابر بن حیان

(دنیا سے اسلام کا تارکیمیا داں)

از مولوی سید وحید احمد صاحب ندوی رفیق دارالمنیفین

(۳)

جابر نے اپنی بعض کتابیں برا مکہ اور دوسرے امراء کے نام معنون کی تھیں، مؤرخین نے ان کا تذکرہ تصریح سے کیا ہے ان میں کتاب اسطفس الاس الاول والثانی اور کتاب اغراض الصنعة وغیرہ قابل ذکر ہیں جابر کی وہ مشہور کتابیں جن کا تذکرہ ابن ندیم نے کیا ہے، یا جو قلمی یا مطبوعہ شکل میں موجود ہیں، حسب ذیل ہیں۔

۱۔ کتاب الواحد الاول، اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ پیرس کی قومی لائبریری میں موجود ہے، جس کا نمبر ۲۹۰۰ ہے،

یہ کتاب وہی ہے جس کا ابن ندیم نے اپنی فرست میں کتاب الواحد الکبیر کے نام سے ذکر کیا ہے۔
۲۔ کتاب الواحد الثانی، اس کتاب کا بھی ایک قلمی نسخہ مذکورہ بالا لائبریری میں موجود ہے، اس کتاب کا نام ابن ندیم نے کتاب الواحد الصغیر بتایا ہے،

۳۔ کتاب الرکن، ابن ندیم نے کتاب الارکان نام بتایا ہے،

۴۔ کتاب البیان، مطبوعہ بیروت ۱۹۵۱ء (بابتام آقا محمد شیرازی)

۵۔ کتاب النور

ابن ندیم ص ۵۱۱

۶۔ کتاب الحجر، مطبوعہ بیروت ۱۹۹۱ء (بابتام آقا محمد شیرازی)

۷۔ رسالة الايضاح

۸۔ کتاب الاسطفس الاس الاول

۹۔ کتاب الاسطفس الثانی مطبوعہ بیروت

۱۰۔ کتاب الثالث

۱۱۔ کتاب الحجر

۱۲۔ کتاب الرحمة

۱۳۔ کتاب الملک

۱۴۔ کتاب تفسیر الاسطفس

مذکورہ بالا گیارہ کتابیں ایک ہی ساتھ مجموعہ کی شکل میں آقا محمد شیرازی ملک الکتاب نے ۱۹۹۱ء میں چتر پربھاپریس بمبئی میں چھپوا کر شائع کی تھیں، اسی مطبوعہ مجموعہ کو اصل بنا کر پروفیسر مولیٰ نے ۱۹۹۲ء میں انگریزی ترجمہ کے ساتھ شائع کیا ہے، پروفیسر مولیٰ نے اس مجموعہ کے دو حصے کر دیے ہیں، ایک حصہ میں عربی متن اور دوسرے حصہ میں اس کا انگریزی ترجمہ چھاپا ہوا ہے، مؤخر الذکر کتاب یعنی کتاب تفسیر الاسطفس کا ابن ندیم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے،

۱۵۔ انگریزی میں پروفیسر مولیٰ نے جابر بن حیان کے مذکورہ بالا گیارہ رسالوں کا حسب

ذیل ناموں سے ترجمہ کیا ہے،

The Book of Explanation

(۱)

The Book of Light

(۲)

The Book of the Stone

(۳)

۱۵۔ کتاب الزئبق، فرانسی کے مشہور مستشرق برٹیلو نے جابر بن حیان کے کتاب الزئبق
الغری اور کتاب الزئبق الشرقی اڈٹ کر کے شائع کی ہیں، یہ دونوں کتابیں برٹیلو نے لیون
کے کتب خانہ سے نقل کرائی تھیں، قومی لائبریری پیرس میں بھی مذکورہ کتابوں کا ایک ایک نسخہ
۱۶۔ کتاب الشعر اس کتاب کا ایک نسخہ برٹش میوزیم میں ہے، جس کا نمبر (۱۱۲۲) ہے،

۱۷۔ کتاب البتویب، اس کتاب کا ایک نسخہ پیرس کی قومی لائبریری میں موجود ہے، جس کا
نمبر ۲۹۰۶ ہے، اس کتاب کا ایک دوسرا قلمی نسخہ برٹش میوزیم لندن میں بھی ہے، جس کا
نمبر ۸۲۹ ہے،

۱۸۔ کتاب الشمس والقمر جس کا دوسرا نام کتاب الذہب الفقه ہے، یہ جابر کی مشہور کتاب
کتاب الجوار السبع کا اختصار ہے، اس کتاب کا تذکرہ جلد ۱۱ نے شرح نہایت الطلب میں کیا ہے
اس کتاب کا ایک نسخہ پیرس کی قومی لائبریری میں ہے، جس کا نمبر ۲۹۰۶ ہے،

۱۹۔ کتاب التزکیب پیرس کی قومی لائبریری میں اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے،

۲۰۔ کتاب التزکیب الثانی = اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ پیرس کی قومی لائبریری میں ہے،

The Letter of Elucidation (۱)

The First Book of the Element of the foundation (۵)

The Second Book of the Element of the foundation (۶)

The Third Book of the Element of the Foundation (۷)

The Book of Abstraction (۸)

The (little) Book of the mercy (۹)

The Book of Dominion (۱۰)

The commentary of the Book of the Element (۱۱)

۲۱۔ کتاب التذکیر، پروفیسر جو کیا نے اس کتاب کا ترجمہ انگریزی میں (The
Book of rendering Masculine) کے نام سے کیا ہے،
اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ برٹش میوزیم میں موجود ہے، جس کا نمبر ۲۹۰۶ ہے،

۲۲۔ (سرار الکیمیا) = اس کتاب کا لاطینی زبان میں Secretaeorum کے نام
ترجمہ ہوا ہے، اس کا ایک عربی نسخہ برٹش میوزیم میں موجود ہے، مگر اس کا نام الاسرار ہے، اس کا
نمبر ۱۳۴۱ ہے، اس کتاب کا ایک ایک لاطینی (قلمی) نسخہ کبرج یونیورسٹی (Joanill ca)
ca = collegi) میں موجود ہے، عربی متن کا محوٹا سا حصہ پروفیسر برٹیلو نے اپنی
کتاب (Lachimia au moyen) میں چھاپا ہے، (پیرس ۱۸۹۲ء)

۲۳۔ کتاب الارض = یا ارض الاحجار اس کو پروفیسر برٹیلو نے لیڈن کے نسخے سے نقل کر کے
شائع کیا ہے، ایک نسخہ پیرس کی لائبریری میں بھی موجود ہے، جس کا نمبر ۲۹۰۶ ہے،

۲۴۔ کتاب الملکب یا نہایت الطلب اس کتاب کی جلد ۱۱ نے فارسی میں شرح کی ہے،
یہ کتاب ۱۳۰۰ء میں آقا محمد شیرازی کے اہتمام سے بمبئی میں چھپی ہے،

۲۵۔ کتاب الضمیر = اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ پیرس لائبریری میں موجود ہے، جلد ۱۱ نے
نہایت الطلب میں اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے،

۲۶۔ کتاب مسحات افلاطون، اس کا ایک نسخہ قسطنطنیہ میں راغب پاشا کے کتب خانہ میں
موجود ہے، جس کا نمبر ۲۹۰۶ ہے،

۲۷۔ کتاب الموازین، اس کو برٹیلو نے لیڈن کے قلمی نسخے سے نقل کر کے شائع کیا ہے،

پروفیسر ہولیارڈ کا خیال ہے کہ لاطینی زبان میں جو کتاب *Libeada ponderibiosa* کے نام سے مشہور ہے، وہ اسی کتاب المواذین کا ترجمہ ہے۔

۲۔ کتاب الرياض = اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ بوڑھی کے کتب خانہ میں ہے جس کا نمبر ۲۲ ہے۔

(۳) ذیل میں وہ کتابیں درج ہیں جن سے عربی دنیا ناواقف تھی، اور وہ یورپ والوں کی طرف

سے سامنے آئی ہیں،

۱۔ کتاب ابی قلمون الفہرست میں اس کتاب کا نام... کتاب ابی قلمون چھپا ہے،

اس کتاب کا پروفیسر ہولیارڈ نے فرانسیسی زبان میں (*Livra Golmoe peut - etre faut de liuer de cameleon*) کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔

۲۔ کتاب المجدرات = کتاب الفہرست میں اس کتاب کا نام آیا ہے، یہ کتاب لاطینی زبان میں (*heber de nudalorum*) کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب کو غلطی سے ذکر کیا مادی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

۳۔ کتاب التصریف = یہ کتاب لاطینی زبان میں *Liber mutatorium* کے نام سے موسوم ہے۔

۴۔ کتاب التلائم = لاطینی میں اس کا ترجمہ *Liber de xxx Verbin* کے نام سے ہوا ہے۔

۵۔ کتاب ائمہ عشر = لاطینی میں اس کا ترجمہ (*Liben xv*) کے نام سے ہوا ہے۔

اس کتاب کا ایک عربی نسخہ ٹرنٹی کا آکس فورد کے کتب خانہ میں موجود ہے جس کا نمبر ۳۶۳ ہے۔

خلاصۃ العروض

راشخ عظیم آبادی کا ایک نایاب قلمی رسالہ

از

مولوی سید احمد صاحب قادری استاذ مدرسہ شمس الہدی پٹنہ

کچھ عرصہ ہوا میں اپنے خاندانی کتب خانہ کی دیکھ بھال کر رہا تھا، کہ قلمی کتابوں کے ایک مجموعہ پر نظر پڑی، اس میں فن تجوید کے گیارہ قلمی نسخے ہیں، جو سب کے سب فارسی زبان میں ہیں، اسی مجموعہ میں راشخ عظیم آبادی کا تصنیف کیا ہوا عروض کا ایک رسالہ خلاصۃ العروض کے نام سے دکھائی دیا، نظر اس رسالہ پر دو گئی، کیونکہ اب تک راشخ کی کسی نثر کی تالیف کا علم نہ تھا، اور نہ ان کے تذکرہ نگاروں نے ان کی کسی نثر کی تالیف کا ذکر کیا ہے، راقم نے بعض اہل علم سے دریافت کیا، لیکن انھوں نے بھی اپنی لاعلمی ظاہر کی، متعدد بڑے کتب خانوں کی فہرستوں کی چھان بین کے بعد بھی اب تک کہیں اس کا پتہ نہ چلا، اس رسالہ کے ملنے سے بڑی خوشی اس کی ہوئی، کہ اس عظیم المرتبت شاعر کی ایک کتاب محفوظ رہ گئی، جس کا علم بھی نہیں نہ تھا، اور سطور درجہ کی قطع پر کل، اور قی کا یہ ایک مختصر رسالہ ہے، خط تعلیق ہے، کتاب کے سرنامہ پر یہ عبارت سرخ و دشنائی سے درج ہے:

”رسالہ در فن عروض مسماۃ بخلاصۃ العروض من تصنیف ملک الشعراء شیخ غلام علی راشخ“

کتاب کی ابتداء یوں ہے،

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد بے حد و ثنا سے لا تعد منرا و اد ذاتی مستغنی الصفا“

بدیع کہ اندیشہ سربلغ الفوذنازک خیالان سخن رس رادر اوراک وقائی عروض متش
قافیہ تنگ، و منہ خیال صاحبان عقل فرہنگ رادر فیانی شناخت کنہ ماہیتش پائے
جولان لنگ "ان"

آگے چل کر مصنف سبب تالیف لکھتے ہوئے رقمطراز ہیں :-

"ہر چند مؤلف این رسالہ غلام علی تخلص بر آریح عفی عنہ بخاطر مذاشت کہ وقت عزیزا
درین شغل بے حاصل صرف نماید اما بایما سے عزیزے کہ میلانے در کب این فن شریف
دارد و سطرے چنداں"

پھر اپنی کتاب کی ترتیب کے متعلق لکھتے ہیں :-

"بیان ہفت نوع کہ بنا سے ترتیب این رسالہ بر آست نوع اول در بیان اقسام
کلام موزون، نوع دوم خلاصہ علم معانی در فصاحت و بلاغت کہ از محسنات کلام است
نوع سوم در علم بدیع، بیان بدایح لفظی نوع چہارم در بیان معنوی نوع پنجم در بیان معانی
سخن نوع ششم در بیان خلاصہ علم عروض ہفتم در بیان حقیقت قافیہ و
ردیف و رباعی؛

آخرین لکھتے ہیں :-

"مداظر ہست کہ بشرط بقائے حیات ناپائدار مستعار و مساعدت زمانہ، غدار
نسخہ مبسوٹے ترتیب دہم کہ حقیقت اصول و فروع فن شعر بشرح و بسط دران مندرج
باشد، انشاء اللہ سبحانہ،

اس کے بعد کاتب رسالہ نے بیان الفاظ اپنی کتاب ثبت کی ہے،

بتاریخ دہم جمادی الاول ۱۲۳۵ھ موافق ہست ہفتم ماہ پھاگن ۱۲۳۴ھ فصلی

بوجب حکم مصنف این رسالہ بخفا خام شلستہ بال... بیچک لعل قوم کا لیتھ ما کھر پرو نہ
جمہ رقم یافت

سب کے آخر میں مخرج روشنائی سے یہ عبارت درج ہے،

این نقل جہل مقابلہ نمودہ شد،

شیخ غلام علی راسخ کا سنہ وفات ۱۲۳۵ھ و بقول کارسن دمی اسی سنہ ۱۲۳۵ھ ہے اس
محافات سے یہ رسالہ مصنف کی وفات سے تین یا پانچ سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، اور خود مصنف نے
لکھوایا ہے، فن عروض کے اعتبار سے یہ رسالہ قیمتی ہو یا نہ ہو لیکن راسخ کی تصنیف ہونے کی جہت
بہت قیمتی ہے، اور ضرورت ہے کہ اس کو چھپوا کر محفوظ کر دیا جائے،

مباحین

علم و عمل اور مذہب و اخلاق میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سچے جانشین اور ان کے تربیت یافتہ مباحین کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہم اچھین تھے، اور صحابہ کرام کے بعد ان ہی کی زندگی مسلمانوں کے لئے نمونہ عمل ہے، اس لئے انھیں
کی تکمیل کے بعد دارالمصنفین نے اس مقدس گروہ کے حالات کا یہ تازہ مرقع مرتب کیا ہے، اس میں حضرت عمر
ابن عبد لغزیزؓ، حضرت حسن بصریؓ، حضرت ادیس قرنیؓ، حضرت امام زین العابدینؓ، حضرت امام باقرؓ، حضرت
امام جعفر صادقؓ، حضرت محمد بن حنفیہؓ، حضرت سعید بن مسیبؓ، حضرت سعید بن جبیرؓ، حضرت محمد بن سیرینؓ، حضرت
ابن شہاب زہریؓ، امام ربیعہ رانیؓ، امام کھول شامیؓ، قاضی شریح وغیرہ چھپانوسے اکابر مباحین کے سوانح
ان کے علمی و مذہبی، اخلاقی اور عملی مجاہدات اور کارناموں کی تفصیل ہے،

مرتبہ شاہ معین الدین احمد ندوی ضخامت ۵۶۰ صفحے قیمت للبر

مینجر

تَلَخِصٌ تَبَصُّرٌ

اندلس کا اسلامی تمدن

(۲)

کتابیں اور کتب خانے | ان تمام اعلیٰ ترقیوں کے پہلو بہ پہلو یہاں اسی بلند پایہ کتابوں کی طلب تھی، جو اپنے فنون میں یکتا ہوں، عربی رسم خط کے مختصر ہونے کی وجہ سے اس کی ترقی میں اس کو غیر معمولی مدد ملی، مختصر وقت اور کم کاغذ پر لکھنے کی وجہ سے لوگوں نے لاطینی و رومی خط کے بجائے اس خط میں لکھنا زیادہ پسند کیا، مسلمانوں کی فتح کے ابتدائی دور میں اپنی عیسائیوں نے اپنے رسم خط کو محفوظ رکھا، لیکن عوام کی تعلیمی زبان اور اسلامی قانون کی واقفیت کے حاصل کرنے کی خاطر انھوں نے عربی رسم خط کی طرف توجہ کی، اور اسی زبان میں لکھنے اور پڑھنے لگے، اسی طرح نو مسلموں نے اپنی نئی زبان اور لٹریچر کے مطالعہ کی طرف توجہ کی، خصوصاً عبدالرحمن ثالث کے زمانہ میں اس تحریک کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا، اس لیے کہ ملک میں عام امن و امان قائم تھا، اور لوگ اپنے علمی مشاغل میں سکون سے مصروف رہ سکتے تھے، کتابوں کی نقلیں بھی عام طور پر کی جانی لگیں، اور لوگ اس سلسلہ میں غیر معمولی مصارت برداشت کرتے تھے، قرطبہ میں کتب فروشوں کی دوکانیں بڑی ترقی کے ساتھ کھل گئیں، یہ مقام کتابوں کا خاص مرکز بن گیا اور مغرب (یورپ) کے لیے بھی یہی مرکز قرار پایا،

شاہی کتب خانہ اگرچہ محمد اول کے عہد میں قائم ہو چکا تھا، اور وہ قرطبہ کے بہترین کتب خانوں میں سے تھا، عبدالرحمن ثالث نے اس میں اضافہ کیا، پھر اس کے دو لڑکوں محمد اور حکم ثانی نے اپنے باپ کے کتب خانہ کو غیر معمولی ترقی دی، ان میں سے ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ ذخیرہ بھی فراہم کیا، حکم ثانی کے عہد حکومت کے خاتمہ پر تینوں کتب خانے ایک میں ملا دیے گئے، اب اس میں چار لاکھ کتابوں کی جلدیں تھیں، تاہم کتب خانہ مقرر کیا گیا، جس نے فہرست نگاری کے کام کو جاری کیا اس کے ساتھ بہترین جلد ساز، خاکہ بنانے والے، اور مخطوطات اور مذہب کرنے والے کاریگر رکھے گئے، خلفاء کے زوال کے بعد اس کتب خانہ کی پراگندگی اور بربادی مغرب کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے، قرطبہ میں ذاتی کتب خانے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، جن میں عورتوں کے کتب خانے بھی تھے، ان میں سے اسیہ جس کو قرطبہ کی سوسائٹی میں عظیم مرتبت حاصل تھی، کتابوں کا قابل ذکر ذخیرہ رکھتی تھی، نیز نیچے درجہ کی عورتیں اپنا وقت قرآن مجید اور دوسری مذہبی کتابوں کے نقل کرنے میں صرف کرتی تھیں، یہود، مسیحی عیسائی اور نو مسلم اپنی بھی مرتب کتب خانے رکھتے تھے، المنصور کے بعد قرطبہ کو زوال آیا، خانہ جنگیوں نے اس کو نقصان پہنچایا، شاہی کتب خانہ کا بڑا حصہ بربادوں کی وحشت کی نذر ہو گیا، انھوں نے کتابیں برباد کیں، اور جلاوا لیں، دولت مند خاندانوں میں سے بہت سے خاندان قرطبہ کی سکونت ترک کر کے مختلف صوبوں کے مختلف مقاموں میں چلے گئے، اسانڈہ اور طلبہ نے دارالحکومت کو چھوڑ دیا، اور انھوں نے اپنے تعلیم و تعلم کے لیے نئے سرے سے مختلف مرکز مختلف مقاموں پر قائم کئے، اور طوائف الملکی کے ساتھ کتب خانہ کی باقی ماندہ کتابیں بھی مختلف صوبوں میں تقسیم ہو گئیں،

فنون لطیفہ | سائنس اور لٹریچر کے پہلو بہ پہلو یہاں دوسرے فنون لطیفہ کو بھی بڑی ترقی ہوئی، خصوصاً فن تعمیر یہاں اپنی ترقی کے عروج پر پہنچا، اس کا نظارہ قرطبہ میں کیا جاسکتا ہے، یہ شہر اسپین کا ممتاز ترین شہر

بن گیا، اس کی عمارتوں اور محلوں کی شان و شوکت بغداد سے مقابلہ کرتی تھی، عربوں نے جو طرز تعمیر اختیار کیا تھا، وہ رومانی اسپینوں کے طرز سے بالکل مختلف تھا، عربی طرز تعمیر کا آغاز اسلام سے پہلے ساسانیوں کے دور میں ہوا، انھوں نے اس طرز تعمیر کے محراب کو افذ کیا، بیزنٹی اثرات کو بھی انھوں نے مشرق ہی میں قبول کیا، پھر اسپین میں وزیگا طرز کی کچھ چیزیں اقلد کیں، اسی طرح انھوں نے وزیگا کو تعمیر کی مختلف چیزیں دیں، اس طرح ہسپانی عربی طرز تعمیر کی تخلیق ہوئی،

ہسپانوی عربی طرز کی نشوونما خلفائے ہاتھوں آٹھویں صدی سے دسویں صدی تک میں ہوئی، قرطبہ کی جامع مسجد اس طرز کا بہترین شاہکار ہے، اس کی تعمیر کا آغاز عبدالرحمن اول کے زمانہ میں ہوا، اور اس کی چند اہم تعمیری خصوصیات ہیں..... قرطبہ کے زوال کے بعد غرناطہ کے طرز تعمیر نے فروغ حاصل کیا، اس دور کی عمارتوں کے خصوصیات اور ان کے نقش و نگار بھی قابل ذکر ہیں..... اس طرز میں وزیگا تھک، شامی، بیزنٹی اور عراقی طرز تعمیر کے اثرات پائے جاتے ہیں،

رنگ آمیزی اور نقش و نگار بنانے اور مطلقاً مذہب کرنے میں اسپینی مسلمانوں نے اپنا کمال دکھایا، اس میں وہ مذہبی غافلتوں کا بھی خیال نہ کرتے تھے، وہ جانوروں اور اشخاص کی تصویریں بناتے تھے، ان میں سے چند چمکیلے برتن اور برادیں ہیں، جن میں انسانی انجکیاں بنائی گئی ہیں، ہتیل کا کام مسجد کے لیمپ میں پایا جاتا ہے، اور اس کی سلور پیٹ حکم ثانی کے زمانہ کی ہے، اسی طرح قالین، سلک، پردوں، صوفوں اور گدوں وغیرہ کی اہم صنعتیں تھیں، شہری حاموں کا رواج مسلمانوں ہی سے ہوا، ان کے لیے مستقل عمارتیں تیار کی جاتی تھیں،

تمدن کی انیش و اتصال | مسلمانوں کی خانمانی زندگی میں عیسائیوں کی زندگی سے فرق نمایاں تھا، مسلمان چار بیویاں کر سکتے تھے، اور خلفاء اور امراء کی بیویاں (نہیں بلکہ باندیاں) ہوتی تھیں،

جو حرم میں رکھی جاتی تھیں، قانون نے پہلی بیوی کو یہ جازت بھی دے رکھی تھی کہ اس کا شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا، گھر کے اندر عورت مرد کے ماتحت تھی، لیکن وہ اپنی ملکیت کا بڑا حصہ محفوظ رکھ سکتی تھی، اور قانونی عدالت میں اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف چارہ جوئی کر سکتی تھی، اور قانون جو ان کی صورت میں وہ شوہر سے علیحدہ ہو جانے کا حق بھی استعمال کر سکتی تھی، وہ اپنے معاشرتی تعلقات میں آزاد و شریک کر سکتی تھی، وہ کبھی سڑکوں پر اپنے سر کو چھپائے بغیر چل پھر سکتی تھی، اندلس وغیرہ میں وہ مردوں کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی،

خلافت کی سنہری تہذیب و تمدن نے قدرتی طور پر شمال کے ان عیسائیوں کو جو عیسائی ملکوں میں تھے، متاثر کیا، وہ مسلمانوں کے عام نقطہ ہائے نظر کو قبول کرنے لگے، خصوصاً وہ عیسائی غلام، بنو دہو کر مسلمانوں کے پاس سے آتے تھے، اپنے اسلامی ناموں تک کو باقی رکھنا پسند کرتے تھے، نیز عیسائیوں اور مسلمانوں میں شادیاں بھی ہوتی تھیں، اکثر عیسائی عورتیں مسلمانوں سے بیاہی گئیں، آپ سے اسلامی تمدن کو زیادہ فروغ حاصل ہوا، اس کے ساتھ عربوں نے بھی کچھ مقامی اثرات قبول کئے، جب دو قسم کے لوگ کسی ایک معاہدہ سے منسلک ہوتے ہیں تو اعلیٰ تمدن کے مالک دیکھے فریق کو متاثر کرتے ہیں، یہی صورت حال اسپین میں عربوں کی تھی، اور یہی عربی تمدن کے اس اثر کا سبب تھا، جو نویں صدی سے تیرہویں صدی تک میں یورپ میں چھایا رہا، اس زمانہ میں اسلامی فلسفہ اور سائنس اپنے معراج کمال پر تھے، علمی زندگی میں عربوں کے اثرات زیادہ گہرے تھے، جو نہ صرف سیاسی تھے بلکہ قوانین کی تدوین اور فوج کی تربیت میں بھی تھے، یہی وجہ ہے کہ عیسائی اسپین پر دوبارہ اقتدار حاصل کر لینے کے باوجود، عربی تمدن کی برتری کو تسلیم اور اس کی عزت کرتے رہے،

۱۵ اندلس میں اس قسم کی کوئی قانونی پابندی نہیں تھی، متاز لگا کر کسی باسکا غاصب بھی ہوئی ہے، ۱۶ اسلامی قانون کے مطابق بڑا حصہ نہیں بلکہ جزو کل پوری ملکیت عورت کی اسی کے لیے تھی، ۱۷ یہ صحیح نہیں ہے،

اولی اثرات اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے تاہم عربی طرز زبان یون، قسطنطنیہ، نوآرا اور دوسرے حصوں میں یکساں جاری تھے، رومانی زبانوں نے جو تدوین کی منزل میں تھیں، عربی کے بے شمار الفاظ قبول کیے، اور لاطینی الفاظ عربی لہجہ میں بولے جانے لگے، ایسے بہت سے عرب تھے جو رومانی سمجھتے تھے، خصوصاً سرحدی اضلاع کے باشندے، وہ لاطینی عرب کہے جاتے تھے، جیسے کہ یہاں کے بہت سے عیسائی، عربی زبان کی اعلیٰ استعداد رکھتے تھے، اور وہ "الغرائب" کہے جاتے تھے،

مقدم اپنی عیسائی | مغارب یعنی محکوم اپنی عیسائیوں نے قدرتی طور پر عربی کے اثرات زیادہ قبول کیے تھے، وہ پورے اسلامی دور میں عام طور پر زیر اثر رہے، اسی زمانہ میں ایک پادری اپنے ایک خط میں لکھتا ہے:-

تیرے بہت سے عیسائی ساتھی عربوں کی شاعری اور افسانوں سے حظ اٹھاتے ہیں، وہ مسلمان نصیبوں اور فلسفیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ تردید کریں، بلکہ اس لیے کہ صحیح اور فصیح عربی لکھنی آجائے، پادریوں کو چھوڑ کر آج کون سا عیسائی ہے جو کتب مقدسہ کی تفسیریں لاطینی زبان میں مطالعہ کرتا ہو..... ہزاروں عیسائیوں میں سے شاید ایک عیسائی ایسا نہ ملے جو اپنے کسی دوست کو بار مطر کا خط سلیس لاطینی میں لکھ سکے لیکن عربی کا یہ زور ہے کہ اس زبان کو رومانی میں لکھنے والے ایسے عیسائی بکثرت موجود ہیں جو عربی میں شعر کہتے ہیں جو صحت و عروض کے لحاظ سے عربوں کے کلام سے بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے،

اس کے ساتھ مسلمانوں نے بھی وزیگہ کچھ کچھ کو نو مسلموں اور محکوم اپنی عیسائیوں سے حاصل کیا، خصوصاً زبان، نظم و نسق اور فنون کی تنظیم میں ان اثرات کی جھلک موجود ہے، محکوم اپنی عیسائیوں نے اپنے قدیم مذہبی و کلیسائی مدرسہ کو قائم رکھا جن میں قدیم روایات برقرار رکھے گئے تھے، ان عیسائی عورتوں نے جو عربوں اور بربروں کی خدمتیں انجام دی تھیں، عربی تمدن کے اثرات کو قائم رکھا، یہ اثرات

ایسے طاقتور نہ تھے کہ مسلمانوں یا عیسائیوں کی طرف سے ان کی مخالفت کی جاتی، اس لیے ان اثرات کے برہنے اور قائم رہنے کے مواقع حاصل رہے،

لیکن اسلامی اثرات کے ساتھ عیسائی تمدن بھی اپنی وزیگہ بنیادوں پر اپنی راہ پر سفر نہ مٹا پاتا رہا، لیکن وزیگہ تنہا سلطنتوں کا سیاسی اتحاد جداگانہ نقطہ ہائے نظر کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا، اور اس دور کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ اس میں قومی زندگی کی کوئی روح موجود نہیں تھی، اور حقیقت "اسپین" اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا تھا، ہم اسٹریاس، بیون، بگیشیا، نوآرا، قسطنطنیہ اور کیٹولونیا کے متعلق جدا جدا گفتگو کر سکتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی حیثیت انفرادی تھی، اس زمانہ میں متحد ملک کا تصور باقی نہیں رہ گیا تھا، ان میں سے ہر ایک حکومت کے تحت وہاں انسانوں کے درجے ان میں باہمی تفوق اور ان کی مذہبیت کا ایک نظام تھا،.....

عربی تمدن کے اثرات کا دوام | عربی تمدن عہد وسطیٰ میں اپنے علوم سائنس اور خیالات کی مذہبیت کے اعتبار سے بہت پھولا پھلا، لیکن سیاسی اقتدار کے زوال کے بعد، اس کے حریت تمدن نے روز بروز ترقی کی اور اپنی قوم اور اپنی عقیدہ کی تخلیق ہوتی گئی، بایں ہمہ خیالات کے میدان میں، اور اپنے دستوری تجربوں کے ذریعہ اس نے اپنے اہم نشانات چھوڑ دیے، اس طرح عربی اثرات کبھی بھی ختم نہیں ہوئے کہ جب چھوٹی عیسائی حکومتیں دشمنوں کے مقابلہ میں متحد ہوتی گئیں، اور نئی اپنی سلطنت عالم وجود دیا، اُنی تو اسپین کے اسی عربی تمدن کی بنیادوں پر نئے تمدن کی تعمیر عمل میں آئی۔

حیات امام مالک

امام مالک کی سوانح عمری، علم حدیث کی مختصر تاریخ، فقہ مدنی کی خصوصیت اور علم حدیث کی کتاب مؤلف امام مالک پر تبصرہ، قیمت:- ۱۰۶ صفحے،

استفسار

حج کے قدیم مراسم اور حج نبوی قبل ہجرت

جناب سید نجم الحسن صاحب ضوی { قبل ہجرت حج کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ مشرکین کس طرح
محلہ میاں سرکے خیر آباد ضلع سیتاپور } حج کیا کرتے تھے؟ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبل نبوت اور قبل ہجرت کتنے حج کیے؟

معارف :- حج عرب کا عام شعار تھا، اس کے رسوم و ارکان عہدِ ابراہیمی سے جاری تھے،
تواریخ میں عہدِ ابراہیمی کے طریقوں کی تفصیل آئی ہے، انتہا اور زمانہ سے ان رسوم میں کچھ چیزیں بدل گئی
تھیں اور کچھ مشرکانہ رسوم داخل ہو گئے تھے، اسلام نے سنتِ ابراہیمی کی پیروی میں ان رسوم و ارکان
کو جو اس عہد سے قائم تھے، جاری رکھا، اور مشرکین کے ہاتھوں جو تبدیلیاں ہوئی تھیں، اور جو مشرکانہ
رہنمیں بڑھ گئی تھیں، ان کی اصلاح کی، مشرکین کے طریقوں میں جو تبدیلیاں کی گئیں ان کی تفصیل سیرۃ النبی
جلد ۵ میں حج کی اصلاحات کے عنوان سے درج کی گئی ہے، براہ کرم اسکی طرف رجوع فرمائیں،

مسلمانوں کے لیے حج کی فرضیت کا حکم کب آیا اس میں کئی روایتیں ہیں، بعضوں نے قبل ہجرت
کہا ہے، لیکن عام اہل علم نے اس کو رد کیا، پھر ہجرت کے بعد یہ کس سنہ کا واقعہ ہے، اس میں بھی کئی
بیانات ہیں، اپنی سنہ سے سنہ تک کے ہر سنہ کے متعلق کوئی نہ کوئی روایت موجود ہے کہ
اسی سال اس کی فرضیت کا حکم آیا، (تاریخ فیض ج ۱ ص ۵۰۳) بہر حال مکہ معظمہ سنہ ۶ میں فتح ہوا،
اور سنہ ۷ میں کعبہ کو مشرکانہ رسوم سے پاک کر کے مسلمانوں نے پہلی مرتبہ حج ادا کیا، امیرِ حج حضرت

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، انھوں نے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیح سنت کے مطابق
حج کے مراسم کی تعلیم دی، اور یوم النحر میں خطبہ دے کر حج کے مسائل بیان فرمائے۔

اس لیے سنہ ۷ سے پہلے مسلمانوں نے جو حج ادا کیے، ان میں مشرکین عرب بھی رہتے تھے، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل نبوت کتنے حج کیے اس کی تصریح نظر سے نہیں گذری، لیکن یہ معلوم ہے
کہ آپ قبل نبوت ہی سے مراسمِ شرک سے طبعاً اجتناب فرماتے تھے، اس زمانہ میں حج میں مشرکانہ مراسم
بکثرت داخل تھے، البتہ ترمذی کی ایک روایت میں یہ تصریح آئی ہے کہ آپ نے عمرہ کے علاوہ تین حج
ادا فرمائے، دو قبل ہجرت اور ایک بعد ہجرت، چنانچہ مذکور ہے :-

عن جابر بن عبد اللہ ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم حج ثلث حجج، حجۃ قبل
ان یہاجر وحجۃ بعد ما ہاجر،
(ترمذی ص ۱۲۲، باب، جاہلکم حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم) ادا فرمایا۔
جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے تین حج ادا فرمائے، دو حج ہجرت فرما
نے سے پہلے، اور ایک حج ہجرت فرمانے کے بعد

میزان الاعتدال میں ایک حوالہ

جناب محمد اکرم صاحب سلیم { مولانا شبلی نعمانی مرحوم کے مقالات کے حوالہ
کو روایتی تحصیل خوشاب ضلع سرگودھا (مغربی پنجاب) کے صفحہ ۱۶ میں حاکم مصنف "تذکرہ" کی نسبت
فرمایا گیا ہے کہ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب "میزان الاعتدال" میں ان کے متعلق لکھا ہے یہ صحیحی متنب
احادیث ساقطہ ویکثر من ذکرہ ہو شیعی مشہور، یہ حوالہ بہت تلاش کیا گیا اور میزان الاعتدال
کو غیر مہملی کاوش سے دیکھا گیا مگر نہ ملا، آخر مجبور ہو کر جناب کی خدمت میں لکھا جاتا ہے کہ آپ براہ کرم
جلد اور صفحہ کی تعیین فرمائیں، تاکہ مولانا نعمانی کے مساندین کی زبان بند ہو جائے اور

ہم کر نہیں دیکھا کئی پڑیں ہم مولانا کے غیر معمولی عقیدت مندوں میں سے ہیں اور ناپل
لوگوں کا ضمن مولانا نعمانی پر ہمارے دل کو بہت زیادہ دکھ دیتا ہے، میزان الاعتدال
کی تینوں جلدیں ہمارے پاس ہیں،

معارف :- آپ کا مکتوب ملا تھا، غیر معمولی تاخیر سے جواب دے رہا ہوں، تعجب ہے
کہ میزان الاعتدال میں مولانا شبلی مرحوم کی حوالہ دی ہوئی عبارت آپ لوگوں کو نہیں ملی، وہ حاکم
کے ترجمہ میں موجود ہے، آپ نے شاید حاکم کے نام سے تلاش کیا ہے، محمد بن عبد اللہ کے ضمن میں دیکھیے
حاکم تو عزیت ہے، حافظ ذہبی کی پوری عبارت درج ذیل ہے :-

صاحب التصانیف امام صادق وق لکنہ یصح فی مستدرکہ احادیث
ساقطہ ویکثر من ذلک فنادری هل خلیت علیہ فمما ہو بمن یجھل ذلک
دان عالم لھذا حیانتہ عظیمہ ثم ہوشیعی مشہور بن لک من غیر تعرض
للتیخین وقد قال ابن طاہر سألت ابا اسمعیل عبد اللہ الا نصاری عن
الحاکم ابی عبد اللہ فقال اما فی الحدیث رافضی خبیث قلت لہ یجب الانصاف
ما الرجل برا فاضی بل شیعی فقط :- (میزان الاعتدال ج ۳ ص ۸۵ شمارت ترجمہ ۷۹۲)

لیکن علامہ ذہبی نے جو کچھ لکھا ہے نفس اس موضوع پر مجھے کچھ عرض کرنا نہیں ہے، عبارت
کو نقل کرنے کا مقصد صرف اسی قدر ہے کہ آپ کو وہ حوالہ مل جائے، اور معترضین کو آپ خاموش
کر سکیں،

والسلام "س"

سیرت عائشہؓ

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ مدینہ کے حالات زندگی اور ان کے مناقب فضائل و اخلاق اور علمی کارنامے اور ان کے اجتہادات
اور صفاتِ انبیاء پر ان کے احسانات اسلام کے متعلق ان کی کردہ نیکیاں اور معترضین کے جوابات، قیمت: پچیس صفحات ۳۲۹ صفحے،

ادبیات مباحث سہل

از جناب اقبال احمد خان صاحب سہل عظم گڑھ

تیور جو اسیروں کے بگڑے عیاد کی ہمت چھوٹ گئی اسے جوش جنوں تیرے صدقے زنجیر غلامی ٹوٹ گئی
باز سے ہوئے اپنے سر سے کفن اٹھے جو خدا کا رن ٹون عیاد کا زہرہ آب ہوا نبض اہل وفا کی چھوٹ گئی
جمہور کے اگے چلے رن کی راجاؤں اور نوابوں کی تھی جس پر بدیشی بیل چڑھی وہ شاخ وفا کی ٹوٹ گئی
اب پرچم حق منصور ہوا باطل کا اندھیرا دور ہوا کشکول گدالی چور ہوا ہتھیار تلوں پھوٹ گئی
جس ننگ غلامی کے ہاتھوں غیرت کی نظر جھٹکتی تھی دامن سے وہ دھبہ دور ہوا چہرے سے دکا لگتے ٹوٹ گئی
اب برق و تگرگ سے ڈرنا کیا سہ لیں گے ہم آسے جو بھی بلا پرواز کا کچھ موقع تو ملا تیلی تو قفس کی ٹوٹ گئی
قفاز سے لے کر ساحل چین خوابیدہ فضا میں جاگ اٹھیں نکلا جو گن سے یہ مہر میں ہر گوشہ میں اس کی چھوٹ گئی
گلزار وطن آباد ہوا ہر سرو چمن آزاد ہوا رنخت وہ ستم آباد ہوا وہ قمر گیب وہ لوٹ گئی
پھر جوش پہ سے دیا سے سخن پھر ڈریں ہر صبا سخن قفل در زنداں کیا ٹوٹا مارندوں کی بھی توبہ ٹوٹ گئی
مل جل کے کرو تعمیر وطن ایسا نہ ہو طعنہ دے دشمن ساجھے کی پکائی تھی بندیا چور ہے پر آخر پھوٹ گئی

طوفان مسرت اٹھا ہر نمود کا قلم برپا ہے

اقبال سخنور کے لب اب ہر خموشی ٹوٹ گئی

مسلمانوں کے خطاب

از جناب سید مظفر الدین صاحب ندوی ایم اے پرنسپل سلامیہ کالج چانگام

مسلمانو! تمہیں ہونا غایت تخلیق انسانی
مسلمانو! تمہیں ہونا فخر موجودات عالم میں
جو تم میں نور حق ہے، اُس سے دنیا بگم گئی
تمہیں نے دس عرفان دیکھے عالم کو کیا روشن
خدا ہے پاک نے خیر الائمہ تم کو بنایا ہے
خلافت کے تمہیں قابل امانت کے تمہیں مل
حقیقت کے تمہیں قائل صداقت تمہیں مل
زمین سے آسمان تک سب تمہارے زیرِ نوا ہیں
تمدن میں ہو تم بے مثل اور تہذیب میں یکتا
حکومت میں ہو تم کامل تدبیر میں ہو تم ماہر
تمہارا عہد ماضی شہرہ آفاق ہوا تک
غضب کا تم ازل کا عہد پیمان بھول بیٹھے ہو
جب آتی ہے مصیبت تو خدا کو یاد کرتے ہو
مد ہرنے کی تمہارے کوئی صورت نہ دے؟
تم اپنے شامت اعمال سے دوسرے عالم ہو
خدا ترسی نہ ہو جب اللہ جو حسن عمل تم میں

تمہیں سے واوی این کی ہے یہ جلوہ سامانی
خلاق میں تمہیں ہونا سب محبوب سبحانی
تمہارا سینہ سینائی تمہارا دل ہے فارانی
تمہاری وجہ سے میں منکشف اسرار پنهانی
فضیلت کی تمہاری ہیں دلیل آیات قرآنی
فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے تمہاری ذات نوبتی
تمہارا قلب ہے سرخسینہ الطاف ربانی
کے حاصل ہے یہ فرمانزدائی اور جہان بینی؟
سیاست میں ہو تم فائق عدالت میں ہولاثانی
تمہیں سے خلق نے سیکھا ہے آئین جہان زانی
تمہیں پر ختم ہے دنیا کی کسرائی و خاقانی
تمہیں ہے فکر دنیا اور ہوا سے لذت فانی
پراپنے فعل پر تم کو نہیں ہوتی پیشانی
د پاکیزہ عمل ہے اور نہ کوئی وصف روحانی
نہ تم میں ہے جو فردی، نہ وہ اخلاق انسانی
تو لا حاصل ہے دنیا کی شنش ہی و سلطانی

دلوں میں جب تمہارے قوت ایمان نہیں باقی
کہو کس منہ سے کرتے ہو سلما کی کا تم دعویٰ؟
اگر تم میں نہیں تنظیم اور تہذیب اسلامی
اتحاد و امتیاز ذات و نسل اب اور سلما لویا
حکومت دین دنیا کی تمہارے بس میں ابھی ہو
تمہارے پاس استقلال میں لغزش نہ آئیگی
اگر عزت رہنا چاہتے ہو تم تو یہ سن لو
کہانگ میں شاؤں درو دل کی دستانگو

کرے کیا نور سینائی، کرے کیا برق فارانی
اگر تم میں نہ ہو جو شیش بلانی عشق سلما نی
تو ہے بے فائدہ آئین روحی عقل یونانی
جو تم مومن صادق نہ تھپانی نہ عدنانی
تمہاری قوم گر ہو سلیٰ مذہب کی دیوانی
اگر زیر نگین تم کر کو جسذبات نفسانی
ضروری ہے تمہارے واسطے ایشاد و قربانی
دعا پر ختم کرتا ہوں اب اپنی نظم طویلانی

منظفر کی دعا ہے ہوئی سلما مومن کامل

عمل ہوان کا اسلامی اسخن ہوا نکاحانی

تصورات

از جناب اکرم دہلوی

اول بھی بے ثبات ہے آخر بھی بے ثبات
کتنی ستم نرینہ تھی حسن ازل کی ذات
موج نسیم رنگا بہمن روح کائنات
ڈوبا سرور و کیف میں ہر لمحہ حیات
لیتی تھی درس موت سے جب ہر نفس حیات
ایذا پسندیوں سے بالآخر کھلی یہ بات

مجھے مشقت خاک کے لیے کیا موت کیا حیات
بخشا اسیر عشق کو زندان کائنات
وہ جلوہ لطیف بھی ہے ترک صد حیات
شاید ہے وہ رونق بزم تصور است
یار ب کہاں گیا وہ مراد و مشکلات
بے سود تمہیں کسی سے کرم کی ترجمات

جوش جنوں میں چھڑ دیا میں نے ساز غم
اسے غنڈیب بوسے لگی اڑ کر کہاں چلی
خلد بریں تو روز ازل سے قدم میں تھی
دیوانگی شوق کا عالم نہ پوچھیے
جب لطف تھا کہ ہوش میں آتے نہ ہم کبھی
کیا سوچ کر کسی سے کریں شرحِ آرزو
چھوٹا نہ دستِ شوق سے دامنِ آرزو
در پر وہ وہ نگاہ اگر منتفت نہیں
یہ مد بھی موت نے اُسان کر دیا

ایسا نہ ہو کہ گونج اسٹے سادتی کا ناست
شاید یہ پریچ ہر رنگ چمن کو نہیں ثبات
کب ہیں شہید عشق کے منت کش نجات
تاروں سے ہم کلام ہے ہم تمام بات
اک خواب ہی سہی وہ ترا عہد التفات
ممکن نہیں کہ منہ سے نکل جائے دل کی بات
بے التفاتیاں ہیں تری عین التفات
کرتا ہے کون راز و فایں تصرفات
ترک تعلقات نہ تھی میرے بس کی بات

قربان لطف سانی کو ترکے جائیے
اکرم غم نجات سے ہم کو ملی نجات

الہی توبہ

از جناب ناصر مایگانوی

تغیر حاضر کا یہ انسان، الہی توبہ
قتل و غارت کا یہ طوفان، الہی توبہ
بندہ مہر و وفا سے ہوئے سینے خالی
خانہ جنگی ہی میں مصروف نظر آتے ہیں
جس طرف دیکھیے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے
نہ بصیرت ہے نہ عرفان، الہی توبہ
بستیاں ہو گئیں ویران، الہی توبہ
ہائے اخلاص کا یہ فقدان، الہی توبہ
وہ ہوں ہندو کہ مسلمان، الہی توبہ
ان مصائب کا یہ طوفان، الہی توبہ

میں ملتا ہی اب تو کسی صدمت سے
تجسج محشر کی قسم اب یہ توقع ہی نہیں
حیف ہے قید غلامی سے رہا ہوتے ہی
اس جفا کاری و افتاد پہ بھی اہل وطن
بہند بھی تھا کبھی گوارہ امن و راحت
اب تو ہے جنگ کا میدان الہی توبہ!

انقلاباتِ زمانہ بھی عجب ہیں ناصر

اب نہ وہ ہم ہیں نہ دشمن الہی توبہ!

معذرت

افسوس ہے کہ بعض ناگہانی اتفاقات و حادثات کے سبب جن کا سلسلہ ابھی کچھ نہ کچھ قائم
بچے وطن سے واپسی میں تاخیر ہو گئی اور اردو سمبر کی شب کو واپس آسکا اس اثناء میں وقت کی کمی کی وجہ
سے رسالہ کو ناتمام شائع کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور وہ معذرت چھاپنی گئی ہو جو فہرست مضامین
کے ساتھ منسلک ہے، اس لئے اس ماہ میں ان کتابوں پر تبصرہ شائع نہ ہو سکا جن کا وعدہ کیا جا چکا تھا
انشاء اللہ رسالہ کے نئے مرتب سے عرض کر دیا جائے گا کہ وہ آئندہ ماہ میں موجود کتابوں پر تبصرہ
شائع کر دیں،

والسلام

سید ریاست علی ندوی